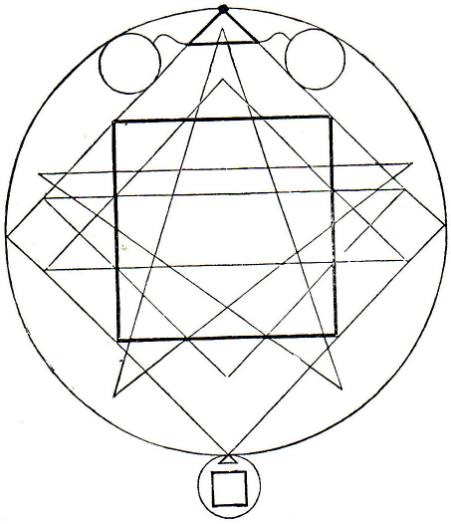
Unités de triangle de méditation



Cours sur la méditation

Le long du psychologue Roberto Assagioli

(Compilé et arrangé par Philippe L. De Coster, DD, responsable de la section française de la MGNA et de la CMG)

Deuxième année, partie 2

Satsang Press - Gent, Belgique
© Septembre 2010 - Philippe L. De Coster, DD

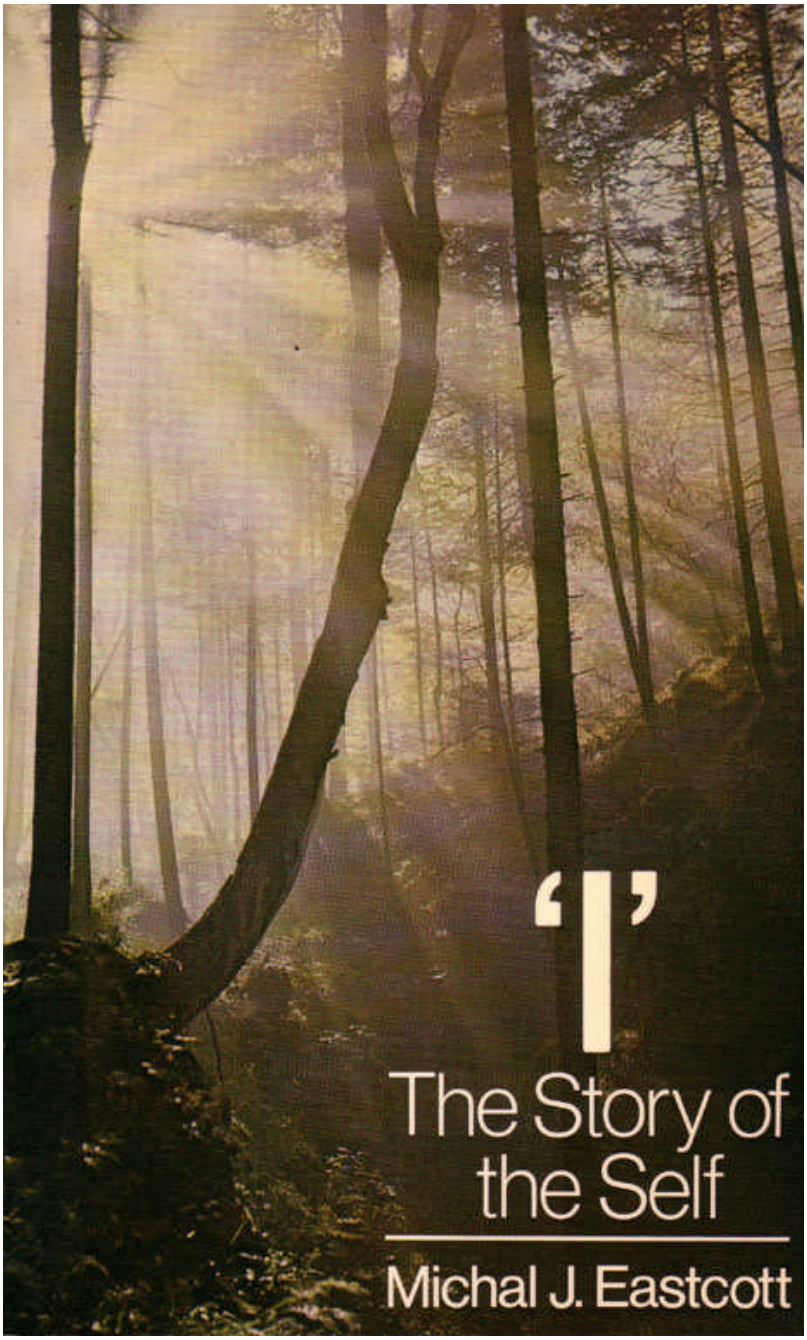
En mémoire de Michal Eastcott

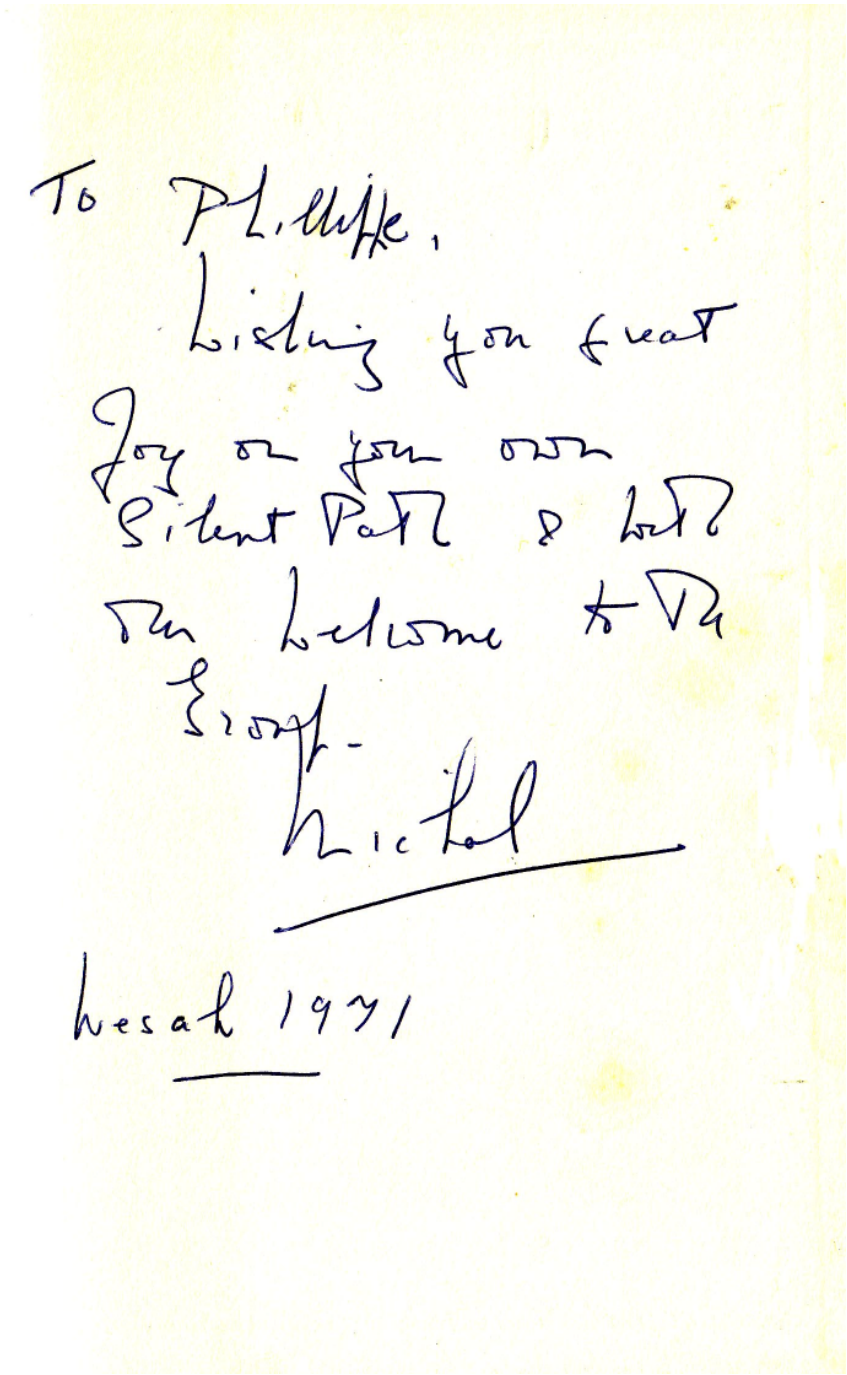
Groupe de méditation pour le nouvel âge

et

Groupe de méditation créative

Cadran solaire House, Tunbridge Wells, Kent, UK




To Phillippe,
Wishing you great
Joy on your own
Silent Path & with
our welcome to the
Group.
Michal
Nesah 1971

Michal Eastcott, dédiant son livre, «The Silent Path» en 1971.

Cette introduction à la méditation, publiée pour la première fois il y a une quarantaine d'années, couvre la fonction de la méditation et la relation entre les deux parties de nous-mêmes. Il discute des états de conscience et de l'expérience de l'illumination et donne des conseils pratiques et des techniques de relaxation, et bien plus encore.

Présentation de «Qu'est-ce que la réalité»

par Philippe L. De Coster, DD

La recherche de la Réalité est une aspiration universelle de l'humanité, d'abord inconsciente, puis comme aspiration consciente, comme le formule l'une des plus anciennes prières et invocations:

> «Conduis-nous, Seigneur,
> Des ténèbres à la lumière
> De l'irréel au réel, de la
> mort à l'immortalité.

Cependant, pour reconnaître la «Réalité», il faut d'abord reconnaître les brumes qui nous la voilent, les glamour ou les illusions qui la déforment.

Si vous posiez la question à un groupe de scientifiques, «qu'est-ce que la réalité?» Vous obtiendriez des réponses mitigées. Il existe de nombreuses vues scientifiques de la réalité. Certains sont très conservateurs et certains seraient qualifiés de très radicaux. En aucun cas, tous les scientifiques n'accepteront les différentes vues scientifiques de la réalité, même si elles sont plus souvent étayées scientifiquement par la physique quantique.

> «Ce que je pensais être irréel maintenant, pour moi, semble à certains égards être plus réel que ce que je pense être réel, ce qui semble maintenant irréel. -Fred Allan Wolf, Ph.D.

La seule chose qui est solide à propos de la «réalité» est votre perception de celle-ci. La physique quantique a été très claire à ce sujet. Pendant des siècles, les métaphysiciens ont cru que rien n'était réel, sauf les pensées et les idées, dont ils croyaient que tout était fait.

Enfin, maintenant, la science le prouve. Comme l'a dit Jeffrey Satinover, MD:

> «Il n'y a essentiellement rien qui importe du tout - c'est complètement insignifiant. La chose la plus solide que vous puissiez dire à propos de toute cette matière insubstantielle est que cela ressemble plus à une pensée; c'est comme une information concentrée.

La mécanique quantique déclare que la réalité n'est qu'une existence absolument solide lorsque vous interagissez avec elle. Mais, lorsque vous n'interagissez pas avec lui, cela devient flou. Par conséquent, la réalité est à la fois une expérience solide comme le roc et une probabilité floue et non physique. Ceci est très similaire à la théorie vague-particule, qui est essentiellement: «Lorsque vous regardez et mesurez,« ce »sera une particule

d'expérience; quand vous ne regardez pas et ne mesurez pas, "ce" sera une vague de possibilités. "

Vous pensez peut-être que la «réalité» peut être les deux. La réalité, en fait, est vraiment le large éventail de possibilités non physiques. Nous avons simplement été formés pour percevoir la réalité physique que nous vivons actuellement. Par conséquent, lorsque nous interagissons avec la réalité, elle devient ce que nous l'avons entraînée à devenir. Lorsque nous n'interagissons pas avec la réalité, elle retourne à son état réel et naturel. Grâce à vos croyances et à vos idées, vous avez été formé à ne percevoir que cela, par exemple tel que présenté dans la religion. Il a été scientifiquement prouvé qu'en tant qu'observateur, nos croyances et nos idées affectent la réalité que nous vivons. Cependant, notre vraie philosophie, et non la pensée religieuse, est la suivante:

Nous savons que les choses sont là parce que:

1. La lumière atteint la rétine de l'œil.
2. Et cela modifie à juste titre la composition chimique de l'œil.
3. Et cela fait voyager l'électricité le long d'un nerf, le nerf optique.
4. Et cela va à une partie du cerveau.
5. Et puis quelque chose se passe et nous voyons la chose.

La religion ne fait que croire sans voir, ni avoir aucune preuve. Les «Écritures sacrées du monde» ne sont pas des preuves et sont illusoires. Si nous sommes concernés par:

- Le but de la vie.
- Ce que nous devrions faire sur Terre.
- Le sens de la vie et de la mort.

Ensuite, la question de la réalité et de la vraie nature de notre existence est cruciale. Si les choses sont différentes de la façon dont elles nous sont présentées de manière conventionnelle, alors c'est très fondamental pour notre quête.

Le spectre des expériences de notre vie est «infini»; par conséquent, notre «réalité» est infinie. Nos réalités sont créées collectivement, tandis que nos perceptions sont créées individuellement. Nos perceptions, et donc nos hypothèses, sont influencées par ce que nous croyons possible; et, par conséquent, nos croyances jouent un rôle énorme dans ce que nous vivons quotidiennement. Ce que nous avons créé inconsciemment dans notre «identité», c'est ce que nous pensons être pendant que nous vivons, bougeons et avons notre être sur Terre. Nous sommes des «âmes vivantes», et donc «Lumière infinie» lors de notre voyage de pèlerinage sur Terre. Cependant, notre «réel» peut aussi être illusoire, «glamour».

Les événements majeurs de notre monde ont jusqu'à présent été créés par «Illuminati» (*religion et spiritualité),* qui, dans leurs efforts précisément pour créer une religion ou

spiritualité, pour devenir une réalité qui a besoin d'être vécue par les masses, la moyenne dans nos rues, pour les éveiller à qui ou ce qu'elles sont vraiment.

cependant, y a-t-il un Être Intelligent, un Dieu, derrière l'univers?

La plupart d'entre nous pensent que l'existence de Dieu est un problème trop important pour que des êtres humains faibles comme nous essaient de décider. Après tout, nous n'avons pas les plus grands esprits du monde - il y a d'autres personnes plus intelligentes que nous pour résoudre la question d'un esprit universel, d'un esprit divin, d'un esprit cosmique, etc. tu penses vraiment?

Einstein, par exemple? Voici ses propres mots:

"Ma religion consiste en une humble admiration de l'Esprit supérieur illimité qui se révèle dans les petits détails que nous sommes capables de percevoir avec nos esprits fragiles et faibles. Cette conviction profondément émotive en présence d'un pouvoir de raisonnement supérieur, qui se révèle dans le univers incompréhensible, forme mon idée de Dieu ".

Il y a une différence entre la réalité et la perception.

La réalité est l'énergie qui nous entoure et à partir de cette énergie, nous formons ou créons individuellement nos perceptions. Depuis des années et des années, certains penseurs du New Age nous disent que nous créons notre propre réalité. Cela peut être le cas en ce qui concerne «l'homme tout entier», les divers éléments de la personnalité, intérieurement et extérieurement.

> «Le développement spirituel de l'homme est un voyage long et ardu, une aventure à travers des terres étranges pleines de surprises, de difficultés et même de dangers. Cela implique une transmutation drastique des éléments «normaux» de la personnalité, un éveil de potentialités jusque-là dormantes, une élévation de la conscience vers de nouveaux royaumes et un fonctionnement selon une nouvelle dimension intérieure.
>
> (*Psychosynthèse - Un manuel de principes et de techniques », Réalisation de soi et troubles psychologiques, par le Dr Roberto Assagioli,*
> *MD, page 19 (1965).)*

D'un autre côté, les êtres humains n'ont pas créé la Lune - nous créons seulement nos perceptions individuelles et les appelons la Lune. Dans le paragraphe suivant, soulignons quelques points et cela pourrait nous permettre de mieux comprendre qui crée quoi et quand. Accrochez-vous pour un tour intellectuel et ne le prenez pas trop au sérieux. Demain, tout sera peut-être différent.

Notre environnement est créé collectivement

Les sens humains, les cerveaux et les esprits conscients, sont les producteurs de perceptions individuelles de la réalité créée collective dans laquelle vit l'humanité. Cela signifie que tous les êtres humains ont des opinions individuelles sur l'environnement dans lequel ils se trouvent. Cela pourrait créer des désaccords qui ne peuvent pas nécessairement être résolus. Pendant ce temps, les êtres humains ne créent pas individuellement l'environnement dont ils font l'expérience. Leur environnement est créé collectivement par l'humanité dans son ensemble en collaboration avec d'autres cocréateurs. A titre d'exemple, l'homme est la création de la religion. Ce n'est pas un Dieu quelque part qui a établi une foi religieuse.

Tout est glamour ou illusion sauf le «Soi Supérieur» (Âme) qui est dupé

Les corps humains trompent ou trompent les Énergies-Âmes qui les occupent. Sans corps physiques, il n'y aurait aucune réalité à expérimenter. La conclusion est que l'univers physique entier n'existe pas et que nous vivons dans un univers de champs d'énergie que nous pourrions appeler l'esprit universel. Il pourrait y avoir des millions de ces champs d'énergie formant les soi-disant univers physiques différents. L'esprit cosmique universel est une vibration infinie à l'intérieur de laquelle certains champs d'énergie apparaissent, et les humains, par exemple, sont dupés en acceptant certaines réalités comme physiques et réelles.

Tout est glamour ou illusion sauf le «Soi Supérieur» (Âme) qui est dupé! Cela signifie que nous, en tant que «l'Essence», «Âme Vivante», sommes réels et que nous sommes tous soumis à des mirages ou des illusions qui sont reçus par chacun de nous différemment. Vraisemblablement, nos vrais moi sont faits de la même essence ou énergie. Certaines personnes appellent cet Esprit, Énergie, l'Éther, mais peu importe ce que nous appelons cela, personne ne sait ce qu'est cette Essence ou Énergie. Nous l'appelons également la Conscience, la Conscience ou l'Esprit. On pourrait aussi l'appeler: le «je» ou le je suis.

L'esprit ne prend ni espace ni temps

Nous pourrions dire que nous sommes des modèles vibrants limités de l'Esprit Cosmique Universel (*communément appelé «Dieu» ou «Unique»),* et pour une raison quelconque, nous sommes en mesure de garder cette vibration contenue dans un corps humain particulier, par exemple. Cela nous limite, chacun individuellement, à un seul être individuel. Cependant, notre environnement immédiat ou aura vibre à la même vitesse. C'est pourquoi nous sommes capables de ressentir les vibrations des autres. Une fois que nous, en tant que ces êtres, nous développons ou grandissons en conscience, nous commençons à vibrer de plus en plus vite et lorsque nous faisons cela, nous occupons un plus grand volume ou un plus grand espace. Le problème pour comprendre cela est difficile, car nous ne pouvons pas vraiment parler de volume ou d'espace - il n'y a rien de tel dans l'Esprit Cosmique Universel. Toutes les vibrations individuelles sont des aspects de l'univers cosmique

Esprit ou vibration à tout moment ou à aucun moment. Pendant ce temps, l'esprit est au-delà de l'espace et du temps!

Il n'y a rien d '"objectif" sur nous-mêmes et l'environnement

Notre soi-disant «réalité objective» n'existe donc pas réellement puisque nous vivons dans un univers énergétique qui est traduit ou perçu par nos sens, notre cerveau et notre esprit conscient dans un environnement que nous connaissons comme «réalité physique objective».

Cependant, il n'y a rien d '«objectif» à cela! Notre réalité physique est une réalité virtuelle ou une illusion complète car la matière en elle-même et par elle-même n'existe pas. Comment pourrait-il exister s'il est presque totalement vide? C'est comme dire que nous vivons une réalité objective lorsque nous regardons un ballon de football qui se déplace à une vitesse fulgurante d'un bout à l'autre du terrain, dans un stade vide sans les joueurs, sans les arbitres, sans le terrain et sans les sièges et les personnes qui s'y trouvent. Pendant ce temps, celui-ci se déplace à la vitesse d'un électron. Quand nous regardons des objets ordinaires - nous regardons des champs d'énergie ou des champs de force qui ont des fréquences et des modèles spécifiques. Tout ce mouvement est traduit par notre système sensoriel en une réalité spécifique au moyen de nos perceptions individuelles. Nous pourrions dire que nous regardons le phénomène - mais nous voyons tout comme normal ou comme notre monde ordinaire. La façon dont nous voyons exactement les choses est une illusion.

Savons-nous vraiment qui et ce que nous sommes?

Pendant ce temps, nos expériences dans le monde sont déterminées par le niveau de conscience que nous endurons ou apprécions et par nos choix. Habituellement, nous appelons cela le «libre arbitre». Nous pourrions également soutenir que nous n'avons pas de «libre arbitre» et que toutes les actions sont choisies à un niveau supérieur. Cela pourrait être, mais... Le point ici est que: nous sommes tous ce niveau supérieur. Nous vivons dans des corps humains afin de faire l'expérience du glamour ou de l'illusion; et, quelque part en haut de la ligne vers le haut, nous faisons des choix que les humains supposent être leurs choix humains. Quel que soit le niveau auquel ces choix sont faits, ils sont toujours faits par nous, car il n'y a qu'un «Etre Énergie Essentielle». Nous ne sommes que cela, «être». En ce moment, cependant, afin de faire l'expérience de notre création, nous souffrons d'une amnésie gigantesque - la Vérité nous a échappé. Nous avons oublié «qui ou quoi» nous sommes pour être des êtres humains. Les religions se sont limitées. Nous sommes l'Esprit Unique ou l'Etre Unique, en tant que partie d'un grand tout, l'Esprit Cosmique Universel, - mais nous l'ignorons. Nous vivons derrière un voile de l'oubli. Nous serons confus jusqu'à ce que nous nous réveillions ou du moins jusqu'à ce que nous comprenions notre situation difficile.

On peut être fou mais personne d'autre ne le sait

Aussi, nous devons comprendre que les choix qui sont faits par chaque manifestation individuelle de l'Être Cosmique Unique sont faits de telle manière; qu'une reconnaissance lente mais régulière du «Soi» ou du «Soi supérieur intérieur» est finalement accomplie. Dans la pratique de la méditation, nous apprenons progressivement à nous reconnaître. C'est ce que la psychologie a compris au moyen des choix que l'on fait et des conclusions acceptées au moyen de ces choix. Il n'y a aucune preuve naturellement que l'on a fait les bons choix, mais jusqu'à présent il n'y a aucun signe de folie. Eh bien, quelqu'un peut être fou mais personne ne le sait - y compris lui ou elle. Une autre possibilité est que tout le monde soit fou y compris moi - mais personne ne le sait non plus. Tout cela signifie que seul l'Esprit Cosmique Universel sait, dans les archives de la «Conscience collective et ses archétypes» (Carl Gustav Jung) et à moins d'être invoquée, c'est le silence. Cependant, une source formidable, elle ne véhicule pas une seule galaxie; et, cela répond au problème des religions sans réponse, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Toujours, des questions sans réponse, d'un Dieu d'Amour.

Rêver dans nos existences finies

Nous pourrions dire que l'humain ou "Je suis entier ininterrompu" fait en fait des choix objectifs, mais ces choix sont faits lorsque celui-ci se manifeste comme un être humain fini, ignorant la véritable identité de l'humain, d'être une "âme vivante" . Pour les humains, donc, ces choix sont faits par et au moyen des êtres humains finis que nous sommes. Nul doute que c'est une astuce de premier ordre! Deviner cela ne peut être fait que dans un cadre de rêve dans lequel nous, les humains, semblons exister. Pendant ce temps, le «Tout ininterrompu» (je suis) est la vibration embrassante qui soutient Tout et est Tout! Il se rêve en êtres avec des existences finies et les êtres que nous sommes devenus - croyons que nos existences sont réelles. C'est pourquoi nous avons du mal à reconnaître que nous vivons dans un monde glamour et illusoire, car nous l'avons accepté comme une réalité objective.

La vérité contient toutes les opinions et possibilités mais n'est ni l'une ni l'autre

Notre univers est l'endroit le plus drôle auquel on puisse penser. Il contient toutes les théories et nous pourrions suivre un millier de propositions différentes et opposées et finalement nous trouverions qu'elles se révèlent toutes vraies. Il en est ainsi, car en chemin pour les prouver, nous imaginons et déterminons nos propres limites à l'intérieur desquelles nous enquêtons sur nos propositions et c'est pourquoi elles se révèlent toutes vraies. Toute cette "justesse" ne sont que des opinions écrites avec des mots qui ne constituent pas le Tout et / ou ne font pas une impression durable sur lui. Tous les rêves et réalités changent! Tout cela signifie que tout ce que nous faisons ou rêvons - c'est quelque chose avec lequel nous nous divertissons - parce qu'il n'y a rien d'autre à faire pour le Tout Universel et Cosmique Ininterrompu et les figments dans ses rêves!

et par lui-même. Toutes les choses et tous les êtres passent par le Mental Cosmique Universel et ne le changent pas réellement.

Quelque chose sur les religions et divers enseignements

Les religions et les enseignements sont comme des véhicules. Vous montez dessus, ou vous les suivez pendant un moment, puis vous découvrez qu'ils ne bougent pas assez vite. Ils ne touchent pas non plus le Soul-Spot. Des questions surgissent et personne dans la religion ou l'enseignement ne peut y répondre de manière satisfaisante, et dans l'Église catholique romaine, les croyants ne sont pas censés remettre en question, mais accepter tout ce qui est enseigné. Habituellement, dans une religion moyenne, trouvez la réponse la plus ridicule et si vous l'avalez, vous êtes bon pendant un certain temps.

Finalement, on voit la bêtise du conditionnement et on arrête de suivre! Assez de ce bruit que vous vous dites - et maintenant? Eh bien, en effet! La vie consiste à devenir conscient. Eh bien, vous venez de prendre conscience de quelque chose qui vous prépare pour la prochaine étape. Finalement, nous comprenons que le véritable enseignement est «l'enseignement de soi». Nous la recevons en faisant l'expérience de la Vie telle qu'elle est, parfois sauvage, parfois belle. Cela varie et sans aucun doute, tôt ou tard, nous apprenons à écouter notre âme - «un autre dieu» que nous sommes. Cela produit la paix de l'esprit. Nous savons qui ou ce que nous sommes; et, comprenez alors que nous sommes plus grands que ce que nous pouvons imaginer. Alors pourquoi s'embêter? Nous pouvons simplement nous asseoir et profiter du moment; mais rappelez-vous: "Je suis la puissance, je suis la gloire, je suis un autre dieu."

Conclusion

Dans les temps anciens, nous pensions qu'il y avait des objets, des choses matérielles, telles que des briques, des arbres, des montagnes et des chèvres, qui étaient eux-mêmes réels et constants d'une manière indépendante de notre regard et de notre perception. C'étaient des choses qui avaient des qualités primaires qui ne changeaient pas et d'autres qualités, parfois appelées qualités secondaires, qui étaient notre réaction à l'objet primaire, et qui changeaient en fonction de. Ces qualités secondaires étaient la couleur, la forme, etc. Aucun penseur n'a suggéré que l'objet réel possédait ces qualités. C'étaient des qualités que nous donnions aux objets.

Par exemple, une rose peut nous paraître rouge, mais si personne ne la regardait, nous ne pourrions pas vraiment dire qu'elle était rouge. Nous aurions pu dire qu'il avait le pouvoir de susciter la couleur rouge dans notre esprit, mais cette qualité primaire de pouvoir provoquer la sensation rouge n'était pas «rouge». La couleur était notre réaction à l'objet. Nous supposons donc qu'il y avait quelque chose là-bas, disons le chat d'à côté, qui était un véritable objet. Cependant, notre expérience de celui-ci, la noirceur, les miaulements, la forme, etc., était en grande partie notre réaction à l'objet réel et non à l'objet réel lui-même.

Avez-vous déjà été dans un magasin pour acheter quelque chose, par exemple des rideaux, où la couleur est très importante? Avez-vous entendu ces histoires de personnes rentrant à la maison pour trouver la couleur différente? Les rideaux étaient les mêmes rideaux dans la boutique. Leurs qualités primaires n'avaient pas changé, mais notre expérience d'eux, les qualités secondaires, a changé lorsque nous les avons vues dans des conditions d'éclairage différentes. Parce que la longueur et le poids, par exemple, restent les mêmes, nous pouvons être tentés de penser que ce sont les qualités primaires et que la couleur est simplement subjective.

La science se précipite pour découvrir ces qualités primaires et développer des concepts comme la masse qui supposent décrire l'objet réel. Cependant, très vite, on se rend compte que les qualités dites primaires sont tout aussi secondaires que la couleur et le reste! Bien que nous puissions spécifier des conditions et des instruments de mesure qui nous donnent largement des résultats cohérents, c'est un être humain qui perçoit les instruments de mesure et leur réaction sur lui. Nous ne pouvons pas connaître l'objet réel en dehors de notre perception de celui-ci. Une question comme: "À quoi ressemble quelque chose quand personne ne le regarde?" est clairement absurde et sans réponse.

Qu'est-ce que le glamour?

Avant-propos

Le concept habituel de glamour est lié au mot «glamour», aux stars de cinéma, aux reines de beauté et au genre de beauté artificielle qui fascine et attire de manière superficielle. C'est un aspect du glamour, mais très élémentaire; On peut dire que le glamour au sens large attribue de fausses valeurs et une importance exagérée aux personnes, aux situations et - le plus souvent - à nous-mêmes. Cette proportion déformée crée une sorte de brouillard, un monde illusoire qui s'interpose entre nous et la Réalité, et l'enveloppe de telle sorte qu'il est impossible de la percevoir clairement ou d'y penser de manière équilibrée.

Catégories de glamour

Dans une certaine mesure, les différents glamour peuvent être regroupés dans certaines catégories. Beaucoup d'entre eux ont une certaine qualité en commun et ils se chevauchent souvent ou découlent des mêmes caractéristiques fondamentales. On pourrait dire que certains types psychologiques sont sujets à des types particuliers de glamour; en gros, il existe sept types de ce type, comme l'illustrent les catégories suivantes. Cependant, il existe de nombreuses autres classifications comme les trois suivantes:

Le premier est que, globalement, il existe à trois niveaux. Il y a:

1. **Glamour concernant le monde physique.**
2. **Glamour sur le plan émotionnel.**
3. **Glamour mental.**

Les sept autres types sont:

JE. Premièrement, il existe un groupe qui comprend les glamour de *Supériorité* et *Affirmation.* Ceux-ci comprenaient les glamour de:

Pouvoir
Imposition de l'autorité
Ambition
Fierté et vanité
Force physique
Égocentrisme
Sûreté d'avoir raison
Impatience et irritation
Séparation, isolement et distanciation

Indépendance
Liberté

II. *Glamour négatifs* sont d'un type opposé, tels que:

Peur
Solitude
Complexe d'infériorité
Sentiment de futilité
Frustration
Dépression
Apitoiement
Anxiété
Inertie
Effacement de soi
Le sacrifice de soi

III. Les glamour liés à «Activité» forment un troisième groupe. Parmi ceux-ci, on trouve:

Le glamour «d'être occupé» Une
planification constante
Planification pour aboutir aux fins
souhaitées Sournoiserie et manipulation
Intérêt personnel
Préoccupation des questions pratiques au détriment du spirituel Le glamour de l'efficacité.

IV. *Glamours liés à la créativité artistique* former un groupe qui est en quelque sorte opposé au dernier; Ce sont des glamour qui naissent principalement de la conscience sensible de la beauté et des réalités les plus abstraites et du désir de les exprimer et de créer l'harmonie hors du conflit. Ils incluent:

Le glamour d'une vague perception artistique Le
glamour de la beauté
Tendance à la diffusion
Manque de réalisme
Manque d'objectivité
Insatisfaction à l'égard des conditions existantes en raison du sentiment de ce qui est supérieur ou supérieur
Conflit intérieur et extérieur.

V. *Glamours résultant de la polarisation mentale.* Ceux-ci sont en augmentation en raison du développement mental rapide actuel d'une grande partie de la société et ils comprennent:

Le glamour de l'intellectualité
Le glamour de l'analyse et de la dissection de la critique
Insécurité
Le glamour de l'évaluation mentale froide.
Suraccentuation de la forme.

VI. *Glamours liés à la relation:*

Dévotion personnelle
Possessivité
Adhésion rigide à une forme ou à un modèle existant
Idéalisme
Fanatisme
Vision étroite
Attachement sentimental.

VII. *Glamours liés à l'expression de l'esprit et de la matière ou du sens par la forme,* par example:

Le glamour de la loi et de l'ordre
De l'organisation
Du cérémonial et du rituel Du mystique et du secret Des pouvoirs magiques
Psychisme, médiumnité

Dans la philosophie du New Age, on parle beaucoup du glamour ou de l'illusion. La plupart des groupes New Age auparavant et même aujourd'hui, les groupes ésotériques et occultes, s'imaginent avec tendresse, bien sûr, qu'ils sont sans glamour. Ils ont tendance à se considérer comme les groupes les plus avancés du monde, le martinisme, les mouvements Rose + Croix, les églises et cercles gnostiques, les ordres secrets, au-dessus et au-delà des glamour qui assaillent l'humanité ordinaire, et comme particulièrement aptes à guider le reste d'entre nous. dans le même état béni et sans glamour dans lequel ils résident heureux. C'est l'un des plus grands glamour de ces groupes.

Le maître tibétain Djwhal Khul, qui a donné les enseignements d'Alice A. Bailey au monde, a écrit que les groupes ésotériques et occultes sont les plus glamour de tous les groupes. Et c'est comme ça.

Qu'est-ce que le glamour?

Lorsqu'on nous demande quel est le glamour ou l'illusion, nous pouvons plus facilement répondre, qu'est-ce qui n'est pas du glamour? Il ne semble y avoir rien qui entre dans notre esprit, qui sort de notre bouche ou qui nous concerne de quelque manière que ce soit, qui ne soit saturé de glamour.

Le glamour comme mentionné à plusieurs reprises ci-dessus est une illusion sur le plan astral ou émotionnel. Il existe trois niveaux d'illusion, tous relatifs à la personnalité. Illusion sur le plan physique que nous appelons «Maya». Sur le plan astral, nous l'appelons simplement glamour. Quand c'est sur le plan mental, nous l'appelons illusion. La grande majorité d'entre nous vivons constamment dans un état d'illusion, le résultat de ne pas voir la réalité telle qu'elle est.

Finalement, nous arrivons à comprendre que ce monde du plan physique, notre vie astrale et émotionnelle et même nos idées mentales ne sont rien de plus que des illusions d'une sorte ou d'une autre. Nous avons développé le sujet aux pages 4/11 de ce «cours de méditation»; Le monde réel, que nous ne pouvons connaître que par le développement de la conscience de l'âme, est quelque chose que nous devons atteindre et expérimenter par la pratique de la méditation et du service. Grâce à la méditation, nous formons progressivement un contact et finalement un alignement entre notre personnalité, notre vrai Soi, le Soi Supérieur ou l'Ame. Une fois celle-ci établie, l'âme peut jeter sa lumière sur cette vie illusoire, physique, émotionnelle et mentale, dans laquelle nous avons vécu jusqu'alors. Voilà ce qu'est l'évolution. Nous évoluons progressivement hors des ténèbres de nos illusions, physiques, astrales et mentales,

Avant que ce processus de changement n'ait lieu, nous ne voyons pas le mal que «Maya», le glamour et l'illusion font à nous et au monde. Quand on est dans un état de glamour, d'illusion, on est assez content car on ne sait rien d'autre. Nos glamour, nos illusions, sont très confortables pendant longtemps. Nous avons des illusions, des glamour, car ils sont confortables. Ils aident à renforcer notre ego, ou à dénigrer notre ego, selon ce que nous souhaitons faire.

Beaucoup auront entendu parler des Sept Rayons, les énergies du Cosmos, qui contrôlent nos vies. Ces énergies de rayon ont des qualités très définies et, dans de nombreux cas, très différentes. Le premier rayon de volonté ou de pouvoir ou de but, par exemple, a de la force, de la persévérance et de l'ampleur du point de vue. Le deuxième rayon d'amour et de sagesse a les qualités de l'amour, de l'empathie, la capacité de voir les autres

point de vue. Par conséquent, il apporte la compréhension, l'inclusion, de ressentir intérieurement la réalité de l'unité, qui est la nature essentielle de la race humaine.

Comme vous le savez probablement, nous sommes tous sur des rayons particuliers. Notre âme est gouvernée par un rayon particulier; notre personnalité, notre corps mental, notre corps astral et notre corps physique sont tous régis par des rayons particuliers. Par conséquent, nous avons (*ou peut avoir potentiellement)* les qualités de ces rayons. Les différences dans notre personnalité, dans l'effet que nous avons les uns sur les autres, sont à voir avec les différences de qualité des rayons sur lesquels nous nous trouvons. Cela explique également les différences entre les nations. Les différences dans la manière dont les Néerlandais, par exemple, gouvernent leur vie et, disons aussi, les Américains, les Russes ou les Chinois, sont les différences dans les rayons de ces pays. Les nations dont les rayons sont identiques ou similaires ont tendance à se comprendre et à devenir des amis et probablement des partenaires commerciaux. Les nations dont les rayons sont très différents ont des approches très différentes de la politique, de l'économie, des affaires internationales, etc. Si nous étions assez parfaits pour toujours démontrer purement les qualités de notre structure de rayons, nous n'aurions ni maya, ni glamour, ni illusion.

Malheureusement, nous ne le sommes pas. Nous sommes tous plutôt non évolués et démontrons ainsi ces qualités de rayon dans leur effet inverse; pas les vertus mais les vices des rayons. Nous avons tous les vices de nos rayons, sans aucun doute. Et ceux qui sont en train d'essayer de découvrir leurs structures de rayons sont mieux informés de le faire par la reconnaissance des vices de leurs rayons. Vous pouvez avoir certaines des vertus; vous aurez certainement les vices. Non pas parce que vous êtes pire que quiconque, mais parce que vous êtes humain. L'humanité vit sous un grand nuage, un grand voile de ténèbres lugubres, qui nous entoure même si nous ne le voyons pas. Il interpénètre tout notre être; cela s'appelle le glamour. Le glamour est le résultat de ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Au fur et à mesure que les groupes se forment et travaillent ensemble, ils démontrent, nécessairement, leurs qualités de rayon:

Il y a sept rayons et sept fois une multitude de glamour. Plutôt que d'entrer dans les structures de rayons individuelles et les glamour individuels et comment les gérer, il est intéressant de parler un peu de la façon dont ces glamour affectent l'interaction des individus dans une formation de groupe. Un groupe se réunit sous l'impulsion karmique, la nécessité ashramique et le but de l'âme. Ce sont les trois facteurs qui amènent un groupe ésotérique, par exemple, à l'existence. Si tel est le cas, supposons donc que nous parlons d'un groupe sérieux avec un objectif sérieux de se rassembler et non sur une sorte de besoin. Cela étant, il sera très important de savoir comment ce groupe fonctionne réellement; chaque membre par rapport à chaque autre membre.

La dynamique de groupe devient très importante; ils comptent. Pour qu'un groupe fonctionne correctement, chaque membre devra donner le meilleur de lui-même. Dans les groupes New Age et ésotériques, le désir de faire de son mieux ne manque pas. Ces groupes sont saturés d'idéalisme. L'idéalisme ne manque pas aujourd'hui. Comment se fait-il que nous ayons un monde si pourri avec «aujourd'hui» ses abus ecclésiastiques d'enfants comme dans l'Église catholique romaine? Parce que l'idéalisme n'aboutit jamais à aucune action. Cela reste une vision, un idéal. Ce monde est rempli de grandes notions idéalistes d'apporter la paix, la joie, la fin de la souffrance dans le monde. Pourtant, chaque jour, nous souffrons, nous avons la guerre et la famine dans le monde. Alors qu'en est-il de l'idéalisme? C'est glamour. C'est irréel.

Les groupes New Age sont probablement plus que quiconque saturés de cet idéalisme irréel. Il existe des registres, longs de milliers de noms, de groupes aux noms merveilleux: "La Fraternité Universelle et la Fraternité Universelle des Serviteurs du Monde dans la Lumière", ou: "La Fraternité Universelle et la Fraternité des Créateurs du Nouveau Monde", etc. «Universels», ils veulent tous «transformer l'humanité», et ils sont tous pleins de «Lumière» et de beaucoup d'air chaud. Ils se réunissent régulièrement et parlent de transformer le monde et de créer des conditions d'amour et de lumière à travers le monde, mais sans action eux-mêmes, ne méditent même pas individuellement, ou en formant un «triangle» comme le suggère le tibétain, voire un travail de groupe. Vous faites cela, croient-ils, en *parlant* sur l'amour et la lumière, en reconnaissant que les choses les plus importantes au monde sont l'amour et la lumière, que si seulement assez de gens dans le monde savaient que les choses qui comptent vraiment sont l'amour et la lumière, nous aurions un monde merveilleux.

Il existe des milliers de ces groupes New Age partout dans le monde. Et bien sûr, ils n'ont pas tort. Le monde a besoin d'amour et de lumière. Mais ils ne font rien à ce sujet. Ils n'abordent pas les problèmes de création des conditions dans le monde dans lesquelles l'amour et la lumière peuvent se manifester. Ceci, c'est le glamour du New Age. Il y a un glamour particulier d'un rayon particulier, qui pour le moment sera sans nom, ce qui suppose que si vous pouvez nommer une chose, vous l'avez dans votre poche. Nommons l'état le plus béni pour l'humanité: paix, amour, fraternité, intégrité, unité. Dès que vous pouvez le voir ou le nommer, vous l'avez. Tout ce dont le monde a besoin, c'est de voir qu'il a besoin de paix, d'amour, de liberté, d'unité, etc. Ce glamour imagine que si vous avez la vision d'une chose, vous avez la chose elle-même. C'est le grand glamour du New Age, croit-on. Il est,

La vision est vue sur le plan astral, imaginée comme une vision d'amour, de lumière et de paix, et ayant simplement la capacité d'envisager ce qui est profondément satisfaisant. Vous n'avez plus rien à faire. C'est du glamour. Le glamour prend l'irréel pour le réel; la vision de la réalité. Bien sûr, vous devez avoir la vision. Si tu

n'avez pas la vision, vous ne pouvez pas créer la réalité. Mais vous devez rendre la vision réelle sur le plan physique. Sinon, c'est glamour.

Les gens s'imaginent qu'ils sont venus dans ce monde avec une grande mission; un grand rôle. Pas une mission ordinaire, un rôle ordinaire, comme grandir et avoir une famille et faire de son mieux dans le monde. Mais une grande mission, une grande responsabilité. Ils n'ont encore rien fait à ce sujet, mais ils le feront, par exemple lorsqu'ils prendront leur retraite à un âge avancé. C'est un glamour typique du New Age. Les groupes New Age sont pleins d'individus de ce genre. Gentil, doux, plein d'idéalisme et absolument, totalement inerte. Aujourd'hui, des millions de personnes, par la méditation, contactent leur âme et désirent sérieusement servir. Ils viennent en groupe et disent: "Est-ce que je peux faire quelque chose d'utile?" On leur dit: "Oui, nous avons un courrier demain. Toutes ces enveloppes doivent avoir un nom, une adresse et un cachet", etc. "Eh bien, en fait, Je n'ai pas autant de temps ce soir. Peut-être une autre fois. "Ou ils disent:" Oui, je pourrais le faire, mais j'ai une très, très bonne façon de parler aux gens et je pense que je peux être plus utile pour parler du travail aux gens et diffuser le message ". Ou:" J'ai fait un travail ésotérique, et je suis en groupe depuis si longtemps. Eh bien, vous commencez par lécher des timbres et adresser des enveloppes, mais c'est un gaspillage de mes qualités, de mon expérience, de mon point d'évolution, d'être utilisé dans un tel travail ". Combien de personnes peuvent mettre la main sur leur cœur et dire qu'elles Je n'ai jamais ressenti ni pensé de cette manière. Mahatma Ghandi dans son ashram a ordonné à sa femme, pour lui donner une leçon, de nettoyer les toilettes qu'elle a aussitôt refusées, car pas à cause de son système de caste indien, et est devenue très en colère contre son mari. Plus tard ,

L'une des choses les plus difficiles dans un groupe de travail, un groupe qui travaille vraiment sérieusement sur le plan extérieur et intérieur, est d'amener les gens à accepter n'importe quel niveau de travail, n'importe quel niveau de travail. Tout le monde veut faire ce qu'il pense être bon. Qu'ils soient bons ou pas (*généralement ils ne le sont pas),* ce qu'ils veulent, c'est faire quelque chose qu'ils *prendre plaisir,* pas quelque chose qui est ennuyeux, courant du moulin. Tout cela est glamour. L'idée qu'un emploi est plus important qu'un autre dans une activité de groupe est glamour. L'idée que quelqu'un est mieux placé qu'une autre personne pour faire un travail plus important, ou trop important pour faire un travail moindre, est glamour. L'un des grands glamour de l'activité de groupe est d'accepter des emplois et de ne pas les faire. Les gens ne les reconnaissent pas comme des glamour. Mais ils sont.

Il est très difficile pour les gens de travailler dans un groupe impersonnel. Et pourtant, c'est précisément ce qui est nécessaire pour une activité de groupe correcte. Vous vous demandez combien de personnes vraiment, honnêtement, avec la main sur le cœur, peuvent dire qu'elles n'entrent pas dans un groupe de ce genre, par exemple, sans motif de gain personnel. Ici, il ne s'agit pas d'argent, mais d'un gain personnel d'une manière ou d'une autre. Vous vous demandez combien de personnes peuvent dire qu'elles entrent dans ce travail par pur et simple désir de

servir le monde au mieux de leurs capacités. Qu'il n'y a pas d'ambition personnelle d'être dans une position d'une certaine importance, un désir de reconnaissance pour certains travaux. Un désir d'une situation dans laquelle ils peuvent progresser, devenir plus puissants, plus informés, plus importants. Je me demande toujours combien de personnes peuvent dire en toute honnêteté qu'il n'y a rien de tout cela dans leur approche du service. Si nous voulons être honnêtes, nous devons admettre que dans tous les groupes, peut-être la majorité des gens ont abordé le travail pour ces raisons personnelles. C'est du glamour. Et c'est l'un des principaux freins à une réelle avancée, personnellement et dans une relation de groupe. Pour avancer individuellement et en formation de groupe, il doit y avoir une impersonnalité totale les uns par rapport aux autres et au travail. Tôt ou tard, cette impersonnalité doit se développer.

Le problème avec le glamour est que lorsque nous sommes dans le glamour, nous ne le voyons pas comme du glamour. C'est pourquoi nous aimons les glamour, ils sont confortables, ils nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Ce sont donc des dispositifs de protection. Dès que la lumière de l'âme à travers l'esprit plus concentré commence à reconnaître les glamour et à leur montrer ce qu'ils sont, une situation très inconfortable se développe. Un glamour qui est vu et reconnu, mais toujours vécu à l'intérieur, est une chose très inconfortable. Il ne peut être surmonté qu'en ne lui donnant aucune énergie; en en retirant l'attention.

Nos mirages sont maintenus par l'effet de la loi fondamentale de l'occultisme, selon laquelle l'énergie suit la pensée. Partout où nous mettons notre pensée, nous mettons notre énergie. Si notre pensée est entièrement dirigée vers nous-mêmes, alors toute notre énergie est dirigée vers nous-mêmes. Et si toute notre énergie est dirigée vers nous-mêmes, il n'y a pas d'interaction avec l'autre, ce qui est en dehors de nous-mêmes. Alors nous nous sentons mal aimés, aliénés; nous nous sentons isolés, misérables, car toute notre attention est dirigée vers nous-mêmes. Tout cela est glamour. C'est l'illusion que nous sommes séparés. Si nous pouvions seulement reconnaître et vivre le fait qu'il n'y a pas de séparation, il n'y aurait pas de glamour. Si nous avons une douleur dans le corps physique et que nous dirigeons notre attention vers elle tout le temps, nous continuerons à avoir la douleur et nous aggraverons la douleur. Nous créerons une inflammation et aggraverons la situation. Si nous dirigeons notre attention vers le monde, vers les besoins du monde, notre énergie coulera de nous vers le monde. En répondant aux besoins du monde, nous nous oublions nous-mêmes. Et quand on s'oublie, les glamour disparaissent, car on a détourné notre attention, et donc notre énergie, d'eux. Il en va de même pour notre misère, notre douleur, notre isolement. Le grand secret de la transformation est la réorientation de la pensée. Nous devons nous oublier et servir le monde. Plus nous nous engageons à répondre aux besoins du monde, plus nous devenons sains, heureux et sereins. Les peurs, les jalousies, le malheur disparaissent du manque d'énergie. Ces glamour ne sont maintenus en place que par l'énergie avec laquelle nous les nourrissons. La première chose à faire est de les reconnaître, de les regarder. C'est tout; fais aux besoins du monde, notre énergie coulera de nous dans le monde. En répondant aux besoins du monde, nous nous oublions nous-mêmes. Et quand on s'oublie, les glamour disparaissent, car on a détourné notre attention, et donc notre énergie, d'eux. Il en va de même pour notre misère, notre douleur, notre isolement. Le grand secret de la transformation est la réorientation de la pensée. Nous devons nous oublier et servir le monde. Plus nous nous engageons à répondre aux besoins du monde, plus nous devenons sains, heureux et sereins. Les peurs, les jalousies, le malheur disparaissent du manque

Ne les jugez pas ou ne les condamnez pas, n'essayez pas de les changer, mais n'essayez pas de les réprimer, n'essayez pas trop «d'être meilleur». Chaque effort indu que vous faites pour surmonter un échec, un glamour ou autre, aggrave simplement la situation. La façon de gérer un glamour est avant tout de le reconnaître. Regardez-le et ne faites rien à ce sujet. Ne vous y identifiez pas. Retirez simplement votre attention et il mourra de faim. L'essentiel est la reconnaissance et non l'identification. Tant dans un sens personnel que dans une relation de groupe.

L'une des forces les plus destructrices à l'œuvre dans les relations de groupe est la compétition. Dans la plupart des groupes, vous trouverez un certain nombre de personnes en concurrence les unes avec les autres. Concurrence pour l'influence, pour le pouvoir, pour la reconnaissance. Ceci est extrêmement destructeur de l'unité du groupe et de tout travail de groupe correct. C'est probablement le premier glamour qui devrait être reconnu et qui doit aller au bon fonctionnement de n'importe quel groupe. La concurrence est mortelle; c'est toujours destructeur.

N'y a-t-il pas de bons glamour? Pas de glamour qui en vaut la peine? N'y a-t-il pas de bonnes illusions? Il n'y a pas de bonnes illusions ni de bons glamour. Certains sont plus destructeurs que d'autres, c'est tout. Les pires glamour sont les glamour des autres! Nous pouvons supporter nos propres glamour. Bien sûr, le glamour des gens avec les mêmes rayons que nous est insupportable. Il est étonnant de voir à quelle vitesse nous reconnaissons les glamour des autres quand ils sont identiques aux nôtres. Une clé pour savoir quels sont vos pires glamour, vos principaux glamour, est peut-être de reconnaître ce que vous détestez le plus chez les autres. C'est une révélation.

Le Maître Djwhal Khul a écrit sur un glamour des plus inhabituels qu'il avait pendant de nombreuses années et qui l'a retenu pendant des années. Il y en a beaucoup. C'est un glamour qui sature le New Age et les groupes ésotériques. Cela s'appelle: "dévotion". Le Maître Djwhal Khul avait une attitude de dévotion intense envers Son Maître, le Maître KH. Il était absolument dévoué à ce Maître et était certain que c'était au moins sa principale vertu. Mais cette dévotion l'a retenu pendant des années. Ce n'était pas sa plus grande qualité; c'était sa faute principale. La dévotion peut être un glamour. Tout peut être glamour, s'il est «exagéré». La dévotion peut être la chaîne qui nous empêche de l'initiation. Dans le même temps, le manque de dévouement peut être la chaîne. Cela fonctionne dans les deux sens. Ce qu'il faut, c'est une impersonnalité totale. Pas de dévotion ou de manque de dévotion. Pas d'idéalisme ou de manque d'idéalisme. Mais un juste équilibre entre la reconnaissance des besoins du monde et l'utilisation de toutes les facultés dont nous disposons pour répondre à ces besoins. Sinon, notre dévotion, notre idéalisme, etc., sont des chaînes.

C'est la chose la plus facile au monde d'être un dévot. Mais cela n'a aucune valeur pour le monde et peut être un obstacle pour nous-mêmes. Il n'y a pas de gourou dans le monde, haut ou bas, qui ait besoin de notre dévotion, pas un seul. Personne sur terre n'a besoin de notre dévotion

sauf les vieilles dames qui ont besoin d'aide pour traverser la route. Ou les millions de personnes affamées qui ont raison en ce moment mourant en Afrique et en Asie. Les nécessiteux du monde ont besoin de notre dévouement, personne d'autre. La douleur, la souffrance, l'angoisse, la terreur, la peur du monde qui a besoin de notre dévotion. Tout le reste est glamour.

Partie II

Relations humaines justes et glamour

●

Réflexions sur Shamballa la Cité des Dieux (*Énergies)*

Le centre où la volonté de *Dieu* est connu

SHAMBALLA

Du centre où la volonté de *Dieu* est connu
Laissez le but guider les petites volontés des
hommes. Le but que les Maîtres connaissent et servent.

Shamballa - Le centre où la volonté de Dieu est connue

C'est la «Volonté de Dieu» que les «Relations Humaines Justes» sont appliquées dans ce Nouvel Âge, sans aucune tache de glamour, qui n'est qu'une illusion, limitant fortement le flux complet des énergies «Shamballa».

L'humanité est, enfin, très longue dernière, passant au plan mental en assez grand nombre pour être très efficace. Les humains sont censés être des êtres mentaux. Nous sommes, après tout, des «fils de Dieu nés de l'esprit». Si, au fait, vous réfléchissez à la signification et à la signification de la loi des bonnes relations humaines, vous voudrez peut-être en tenir compte.

Il faut toujours se rappeler que l'Oeuvre de Méditation pour le Nouvel Âge, comme nous avons l'intention de le faire, a été instituée pour apporter le pouvoir créateur de la pensée et de la méditation à certaines lois et principes spirituels sur lesquels le Nouvel Âge actuel doit être fondé. Notre enseignement, ainsi que celui des autres, indiquent les différentes voies par lesquelles on choisit et a besoin de se développer, à la fois individuellement et

collectivement. Cela signifie que la mesure dans laquelle ils s'établissent dans la conscience de l'humanité et se développent dans les nombreux aspects de la vie est d'une importance fondamentale, et c'est la «Reconnaissance de la Réalité», les caractéristiques du Nouvel Âge actuel.

Autour, nous voyons les blocages mondiaux aux Lois et principes de ce Nouvel Âge, et les glamour plus universels qui limitent et conditionnent le développement de l'ère du Verseau, car les glamour ne sont en aucun cas un problème individuel. Les glamour de masse et les glamour de groupe sont des caractéristiques, des idéologies et des tendances ou vogues nationales et internationales, constituant des difficultés beaucoup plus sérieuses et profondément enracinées.

Voici quelques-uns des glamour liés et particulièrement liés à chaque loi et principe du nouvel âge actuel.

JE. *Reconnaissances préliminaires*

1. Que la loi du droit (les relations humaines *Réalité.*
2. Que sa mise en œuvre est vitale en tant que fondement du Nouvel Âge.
3. Que nous pouvons aider à l'établir.
4. Que cela doit être fait aux niveaux physique, émotionnel et mental.

II. *Glamours qui empêchent une bonne relation*

Séparation
Affirmation de soi
Supériorité
Pouvoir
Égocentrisme
Soupçon
Peur
Isolation
Réserve
Solitude

III. *Points de réflexion (* Il est souvent utile de dialoguer avec soi-même et les points suivants sont donc mis en question.)

1. Lequel des glamour ci-dessus semble le plus gênant, (a) personnellement et (b) en général, dans le monde?
2. Quelles qualités sont nécessaires pour les surmonter et créer de meilleures relations?

3. À quel niveau - physique, émotionnel ou mental - se trouvent les principaux obstacles à une bonne relation (*à la fois sortant et entrant)* semble être situé?
4. Réalisons-nous à quel point notre utilité spirituelle dépend des bonnes relations existant entre les différents aspects de nous-mêmes?
5. Quelles responsabilités apparaissent lorsque nous considérons la bonne relation comme un processus vertical aussi bien qu'horizontal?
6. De quelles manières pratiques pouvons-nous utiliser la loi des bonnes relations humaines pour dissiper certains de ces mirages, (a) individuellement et (b) dans le monde?

Il y a une tâche que nous devons accomplir: vivre avec le cœur et lutter pour vivre avec le cœur. Il y a une loi, et cette loi a à voir avec l'amour dans l'application de bonnes relations humaines. Si nous nous concentrons sur quoi que ce soit, cela devrait être sur des relations humaines justes et désintéressées. Nous devons donc méditer sur l'amour, contempler l'amour, nous ouvrir à nous aimer les uns les autres, faire l'expérience de l'amour et donner de l'amour. Vivre avec le cœur, c'est vivre avec amour, pardon et de justes relations humaines. Vivre du cœur demande de la discipline, car la personnalité a de nombreux mirages qui ne sont pas régis par l'amour et n'accélèrent pas de «bonnes relations humaines». L'unique" (*Dieu)* est aussi la Source, le Divin, se manifestant en tant que Loi, en tant qu'Amour. C'est un rappel de notre Soi Divin, l'Ame, et le chemin du retour à la Source pour nous. Nous devons rester en contact avec la Source comme chemin vers Dieu.

Les choses émotionnelles de toute nature, si elles deviennent trop lourdes, ont tendance à encombrer les processus de réflexion et à se situer entre la lumière de l'esprit et le cerveau. Les forces de régression, se nourrissant de glamour et d'illusion, dépensent l'essentiel de leur énergie pour attiser la colère et la frustration. Comme l'indique Djwhal Khul, (*Les rayons et le Initiations, par Alice Bailey, pages 190/192) "* utilisant les voix du mensonge la propagande, la Parole de mort et le son de l'aspect le plus dense de la manifestation - le son du règne minéral, "ils travaillent pour bloquer la lumière et cherchent à réparer les rentes.

Donc, la force qui anime les événements du moment:

- les grandes évolutions sociales des droits de l'homme
- la défaite des dictateurs et des fascistes
- la croissance et la diffusion de la démocratie
- les efforts mondiaux pour éliminer la famine
- les efforts mondiaux pour nettoyer et prévenir de nouveaux holocaustes environnementaux
- la diffusion de l'énergie de bonne volonté
- la révélation et la réduction de la maladie du racisme

Les enseignements sur les relations justes occupent un point central au sein de toutes les religions principales et des volets de la sagesse éternelle. Dans *La doctrine secrète,* par exemple, nous apprenons que toutes les âmes sont nécessairement liées les unes aux autres, car il n'y a qu'une seule sur-âme universelle. Cela indique l'unité que nous *sont.* D'un autre côté, nous sommes diversifiés. L'âme unique s'exprime à travers sept grands groupes, chacun composé à son tour par des millions d'êtres qui s'expriment de manière cyclique au service d'un grand plan évolutif. Chaque vie est par essence une âme qui est simultanément consciente du groupe et, d'autre part, consciente de son unicité évolutive. C'est par la résolution de cette tension sacrée entre universalité et singularité que nous avançons sur le chemin. Chacun de nous est appelé à résoudre cette tension de différentes manières, avec les conditions données et à l'endroit exact où nous en sommes maintenant - à la maison, sur nos lieux de travail, à l'école et dans nos cœurs. La clé pour résoudre la tension se trouve dans la science de l'intégration.

> Le but de tout développement est l'intégration ... Afin de maîtriser cette science de l'intégration, dont le but fondamental est l'identité avec le *Une* Réalité, le disciple progresse d'une unification à une autre, faisant des erreurs, arrivant souvent à un découragement complet, s'identifiant à ce qui est indésirable jusqu'à ce que, en tant que personnalité de l'âme, il répudie les relations antérieures; il paie encore et encore la peine d'une ferveur déplacée, d'une aspiration déformée, de l'effet irrésistible du glamour et des nombreuses conditions de désorganisation psychologique et physique qui doivent survenir pendant que les clivages sont guéris, la bonne identification est réalisée et corrigée.

orientation établie. (*Esoteric Healing, Volume IV, A Treatise on the Seven Rays, par Alice A. Bailey, pages 126/127)*

Le travail de «Relation Humaine Juste» de chaque disciple, ou étudiant, est aujourd'hui facilité sur le plan mental, et est capable de méditer avec plus de succès et d'arriver à cette réalisation précise avec plus de facilité. Ils participent définitivement à l'accomplissement du Seigneur de **Shamballa .**

Définitions de Shamballa

Shamballa est simplement un mot véhiculant l'idée d'un vaste point focal d'énergies qui sont assemblées et rassemblées par le Logos planétaire afin de créer une manifestation adéquate à Son intention de déploiement et à Son intention planétaire. un service. (*Discipleship in the New Age, Vol. II, par Alice A. Bailey page 404, Lucis Press Ltd, Londres, Royaume-Uni.)*

La Force Shamballa

On vous a dit que cette force a - au cours de ce siècle - fait son premier impact direct sur l'humanité; jusqu'ici, il a atteint l'humanité dans les trois mondes après

étant démissionné et modifié par le transit par le grand centre planétaire auquel nous donnons le nom de Hiérarchie.

Cet impact direct se produira à nouveau en 1975, et aussi en l'an 2000, mais les risques ne seront alors pas aussi grands que lors du premier impact, en raison de la croissance spirituelle de l'humanité. Chaque fois que cette énergie entre dans la conscience humaine, un aspect plus complet du plan divin apparaît. C'est l'énergie qui produit la synthèse, qui tient toutes choses dans le cercle de l'amour divin.

Depuis son impact au cours des dernières années, la pensée humaine s'est plus préoccupée de la production de l'unité et de la réalisation de la synthèse dans toutes les relations humaines que jamais auparavant, et l'un des résultats de cette énergie a été le formation des Nations Unies. (*Les rayons et les initiations, par Alice A. Bailey, page 716)*

Shamballa est un état de conscience ou une phase de conscience sensible dans laquelle il y a une réponse aiguë et dynamique au but divin - une réponse rendue possible par la synthèse du but et de la relation spirituelle qui existe entre ceux qui sont associés à *Sanat Kumara. (Les rayons et le Initiations, par Alice A. Bailey, page 276)*

Le seul lieu de «paix» complète. . . est le "centre où la volonté de *Dieu* est connue. "La Hiérarchie spirituelle de notre planète ... n'est pas un centre de paix mais un véritable tourbillon d'activité aimante, le lieu de rencontre des énergies venant du centre de la volonté divine, et de l'humanité, le centre de l'intelligence divine . (*La réapparition du Christ, par Alice A. Bailey, page 28)*

. . , La paix, en tant qu'expression de la volonté de Shamballa, produit équilibre, équilibre, synthèse et compréhension, plus un esprit d'invocation qui est fondamentalement une action produisant une réaction. Cela démontre comme la première grande œuvre créative et magique dont l'humanité est capable, balançant, comme elle le fait, les trois aspects divins dans une activité simultanée en ligne avec la volonté de

Dieu. (L'extériorisation de la hiérarchie, par Alice A. Bailey, page 165)

Quelques réflexions importantes à retenir

1. Shamballa est le lieu du but. C'est un objectif qui ne peut être compris tant que le plan n'est pas suivi. Ici se trouve un indice.

2. Shamballa n'est pas une Voie, mais un centre majeur d'états liés et une énergie-énergie relativement statique tenue prête à des fins créatives par l'intention focalisée de *le Grand Conseil,* agissant sous l'œil directeur de les *Seigneur du monde.*

3. Shamballa est le principal point de tension sur la planète. C'est une tension qui exprime une volonté intelligente aimante, libre de toute volonté personnelle ou de tout préjugé mental.

4. Shamballa est le principal agent réceptif sur la planète, sous l'angle de l'afflux solaire, mais en même temps c'est le principal point de distribution de l'énergie, sous l'angle des règnes de la nature, y compris le cinquième règne. À partir du point de tension, le modèle de vie du Logos planétaire et de la sienne deviendra incarné et finalement mûri à travers les processus d'évolution.

5. Shamballa reçoit l'énergie de diverses Entités solaires et extra-solaires ou centres de vie emphatique et énergétique; c'est-à-dire, de Vénus, du Soleil Spirituel Central, de la constellation de conditionnement actuelle à travers laquelle notre soleil peut passer, de la Grande Ourse et d'autres centres cosmiques. Sirius, un facteur si important dans la vie spirituelle de la planète, apporte ses énergies à porter directement sur la Hiérarchie, et l'énergie de Sirius n'entre normalement pas dans notre vie planétaire via Shamballa.

6. Shamballa est le centre principal, parlant symboliquement, de notre Vie planétaire, concentrant la volonté, l'amour et l'intelligence dans une grande et fondamentale Intention et maintenant ce point focalisé tout au long du cycle de vie d'une planète. Cette grande intention incarne le but actuel et s'exprime à travers le plan. (*Être disciple dans le nouvel âge, par Alice A. Bailey Vol. II, pages. 519-520)*

Shamballa, Hiérarchie et humanité

Derrière ce centre spirituel d'Amour et de Lumière se trouve un autre centre, pour lequel l'Occident n'a pas de nom mais qui est appelé en Orient par le nom de Shamballa. Peut-être que le nom occidental est Shangri-Lha - un nom qui trouve une reconnaissance partout et qui représente un centre de bonheur et de but. Shamballa, ou Shangri-Lha, est le lieu où la volonté de *Dieu* est focalisé et à partir duquel ses desseins divins sont dirigés.

De là sont déterminés les grands mouvements politiques et le destin des races et des nations et leur progrès, tout comme les mouvements religieux, les développements culturels et les idées spirituelles sont envoyés du centre hiérarchique de l'Amour et de la Lumière. Idéologies politiques et sociales et religions du monde, la volonté de *Dieu* et l'amour de *Dieu,* le but de la divinité et les plans par lesquels ce but est mis en action se concentrent tous à travers ce centre dont nous sommes chacun consciemment une partie, l'humanité elle-même.

Il y a donc trois grands centres spirituels sur la planète: Shamballa, le Hiérarchie spirituelle et humanité. (*L'extériorisation de la hiérarchie, par Alice A. Bailey, page 407)*

A Shamballa, les Grandes Vies qui y fonctionnent voient non seulement la manifestation entière et indépendamment de toutes les limitations du temps, mais elles ressentent toutes les impulsions évolutionnaires majeures qui mettent le monde en développement en conformité avec la Volonté divine. Ils incarnent ces impulsions non pas en termes de mouvement progressif, mais en termes d'une grande réaction divine et spirituelle.

Cette idée peut peut-être être mieux comprise par vous en termes de *AUM éternel* qui est le symbole de l'éternel MAINTENANT. On vous a dit, et cela a été démontré, que l'AUM est composé d'un son majeur, de trois sons mineurs et de sept sons vibratoires subsidiaires. Ainsi en est-il de la volonté de *Dieu* qui est incarné et maintenu en synthèse par le *Membres du Conseil Chambre.*

Pour eux, car ils "détiennent la volonté de *Dieu* en solution, c'est une note claire; comme Ils voient cette Volonté en mouvement, ce sont trois accords permanents, réalisant dans tous les mondes le But de Celui qui demeurera pendant des éons; comme Ils poussent cette Volonté à se manifester, ce sont sept tonalités vibratoires, dessinant dans les mondes réfléchis la structure du Plan. Et ainsi la note, les accords et le ton produisent le plan, révèlent le but et indiquent *Dieu'*s Volonté. "Ceci est une citation de certaines des anciennes archives qui constituent l'étude des Maîtres; elles se rapportent à la nature de Shamballa, à son travail et aux énergies qui en émanent.

Shamballa, en tant qu'elle constitue la synthèse de la compréhension en ce qui concerne notre Terre, est aussi le centre où la plus haute Volonté du Logos Solaire est imposée à la Volonté de notre Logos planétaire, qui n'est, comme vous le savez, qu'un centre dans Son plus grand corps de manifestation. Avec cette information, vous ne pouvez avoir aucune inquiétude possible; les Maîtres eux-mêmes n'apprennent que la Volonté du Logos planétaire; l'objectif de l'effort à Shamballa est cependant l'appréhension du Dessein solaire, dont le Plan travaille aux niveaux les plus élevés de notre système planétaire, tout comme la Volonté, le Dessein et le Plan de Shamballa travaillent sur les trois niveaux les plus bas de notre système planétaire.

Encore une fois, cet élément d'information ne sert qu'à indiquer des objectifs hiérarchiques, et ces objectifs s'étendent du temps et de l'espace vers l'esprit de *Dieu* Lui-même.

Il existe certains synonymes qui peuvent servir ici à développer votre pensée synthétique et ainsi apporter une certaine illumination.

Shamballa	Hiérarchie	Humanité
La synthèse	Unité	Séparation
Volonté	Objectif	Plan
Vie	Âme	Apparence
Esprit	Conscience	Substance
Appréhension	Polarisation	Objectif de l'activité
Pouvoir	Élan	action
Énergie	Distribution	Les forces
Direction	Transmission	accueil
Diriger	Cœur	Gorge

Vous comprendrez à quel point vous pouvez comprendre l'intention de Shamballa lorsque vous réalisez qu'il n'est pas facile pour vous de voir une véritable distinction entre l'unité et la synthèse et, en même temps, combien il m'est impossible de faire le distinction claire.

Tout ce que je peux dire, c'est que la synthèse EST, tandis que l'unité est réalisée et est la récompense de l'action et de l'effort. Au fur et à mesure que vous progressez sur le Chemin de l'Initiation, la signification de l'unité s'éclaircit. Au fur et à mesure que vous vous dirigez vers la Voie de l'Évolution Supérieure, la synthèse émerge. Plus que cela, il serait inutile que je le dise.
(*L'extériorisation de la hiérarchie, par Alice A. Bailey, pages 533-535)*

Le but divin de Shamballa

L'énergie émanant de Shamballa a été divisée en deux courants directs et distinctifs. Un courant, incarnant la dynamique du but, se déverse maintenant dans la Hiérarchie et dans ses sept ashrams majeurs; un autre courant, incarnant la dynamique de la détermination ou de la volonté éclairée et enthousiaste, atteint directement l'humanité, via le *Nouveau groupe de serveurs du monde.*

Jusqu'à présent, un flux mélangé de *Force de Shamballa* s'est déversé dans la Hiérarchie et s'est répandu, dans son type et sa qualité indifférenciés, dans tous les groupes de la Hiérarchie. Maintenant, la qualité de la détermination, ou de ce que la personne moyenne comprend par l'utilisation du mot «Volonté», se répand dans le *Nouveau groupe de serveurs du monde,* tandis que l'énergie du dessein dynamique, différenciée en sept courants divergents, se déverse dans chacun des «sept points de réception», les ashrams des Maîtres dans le ring-pass-not de la Hiérarchie.

Ces sept types d'objectifs incarnent les sept énergies qui vont réorganiser et redéfinir les entreprises hiérarchiques, et ainsi inaugurer *le New Age.*

Ces sept objectifs pourraient être appelés:

une. Le but inconnu, invisible et inouï de *Sanat Kumara.* C'est le secret de la vie elle-même et n'est connu que de Lui seul. Dans sa phase initiale de cette nouvelle expression, il travaille à travers le Manu et le Maître Morya; c'est ce qui voile le mystère central que toutes les écoles ésotériques - si elles sont fidèles à leur impulsion inaugurale - finiront par révéler. Ce que c'est, nous ne le savons pas encore, mais cela est évoqué dans la Règle XIII.

b. Le but sous-jacent de la révélation. Cela peut être une idée quelque peu nouvelle pour vous car vous êtes enclin à considérer la révélation comme un but en soi. Vous le considérez rarement comme un effet du but intérieur de Sanat Kumara.

c. Le but (encore) non reconnu qui a évoqué l'activité créatrice de notre Logos Planétaire. Cela a mis en jeu le troisième aspect de la Trinité divine. Les raisons habituelles avancées par l'esprit fini de l'homme pour rendre compte de ce que nous appelons «manifestation» et pour expliquer le dualisme de toute existence et la relation esprit-matière, ne sont en aucun cas la véritable explication du dessein divin. ; ils sont fondés sur le dualisme essentiel de l'homme; ils sont la plus haute explication de sa propre nature divine qu'il puisse réaliser en ce moment.

ré. Le but mystérieux qui a nécessité la mise en activité du *Principe de la douleur.* La souffrance et la douleur sont des conditions essentielles pour mener à bien cet objectif. La capacité de souffrir, qui est caractéristique de l'humanité, est la réaction consciente exceptionnelle à l'environnement du quatrième règne de la nature, l'humain. Il est lié au pouvoir de penser et de relier consciemment la cause et l'effet. . .

e. Le cinquième grand secret sous-jacent au but de Sanat Kumara est lié dans un sens particulier à la manifestation cyclique de tout ce qui se trouve dans les trois mondes de l'évolution humaine. Cela concerne ce qui travaille lentement à la manifestation par l'intermédiaire du mental inférieur concret, car il contrôle le désir et met la substance et la matière en conformité avec la pensée divine le long de cette ligne.

La somme des phases les plus élevées de la pensée humaine dans tous les sens, affecte matériellement ce qui apparaît sur le plan physique dans tous les règnes de la nature, ce qui précipite les civilisations et les cultures, et qui exprime la meilleure réponse au moment de la sensibilité humaine au cosmique. impression. . .

Ce cinquième objectif est donc étroitement lié à l'ensemble du thème du "vêtement de *Dieu"* et à l'émergence en manifestation de sa «robe de beauté» telle qu'elle est créée et amenée à l'existence par l'humanité, agissant en tant que

moyen pour les idées des royaumes surhumains, puis influencer et basculer dans la coopération créative des royaumes sous-humains.

F. Il m'est difficile de donner la moindre idée du but qui nous intéresse maintenant, car il s'exprime dans la relation existant entre la signification du désir, de la volonté, du plan et du but. . . Ce n'est que lorsque les êtres humains entrent en relation avec la Hiérarchie et sont progressivement absorbés dans la vie hiérarchique et commencent à prendre les initiations supérieures que la vraie nature de la Volonté divine sera saisie et le but de Sanat Kumara sera révélé par une appréciation de le plan, suivi d'une coopération conséquente avec ce plan. Tout cela se fera par la transmutation du désir en aspiration, puis en détermination fixe.

g. La phase finale du dessein divin est la plus difficile à indiquer, et quand je dis indiquer, je veux dire exactement cela, et rien de plus précis et clair. Cela signifie-t-il quelque chose pour vous quand je dis que le rituel cérémoniel de la vie quotidienne de Sanat Kumara, mis en œuvre par la musique et le son et porté sur les vagues de couleur qui déferlent sur les rives des trois mondes de l'évolution humaine, les notes, les tons et les nuances les plus clairs - le secret le plus profond derrière Son objectif?

Cela n'a guère de sens pour vous et est rejeté comme un morceau d'écriture symbolique, utilisé par moi pour transmettre l'incroyable. Pourtant, je n'écris pas ici en symboles, mais je fais une déclaration exacte de fait. Alors que la beauté sous l'une de ses plus grandes formes se brise sur la conscience humaine, un sens faible est ainsi transmis du rituel de la vie quotidienne de Sanat Kumara. Plus je ne peux pas dire.

Voici donc des indices sur le dessein divin; chacun des sept suppléments et complète les six autres. Ce n'est qu'en essayant de saisir toute la synthèse intérieure que nous parviendrons au moindre indice de la nature de cette conscience exaltée qui a amené notre planète et tout ce qui est à l'intérieur et sur elle.
en être. (*Les rayons et les initiations, par Alice A. Bailey, pages 240-247)*

Relations énergétiques de Shamballa

Le septième règne de la nature est celui des Vies qui participent à pleine capacité de compréhension avec le groupe des Êtres qui sont le noyau du Concile de Shamballa. Autour du Seigneur du Monde, ce groupe pivote; Leur conscience et leur état d'être ne sont que faiblement compris par les Membres les plus avancés de la Hiérarchie, et la relation de ces Vies avec le Seigneur du Monde est similaire, et pourtant fondamentalement différente, à la relation des Membres de la Hiérarchie avec le trois grands seigneurs - les *Christ,* les *Manu* et les *Mahachohan.*

A travers ces trois Seigneurs déverse l'énergie qui jaillit de Shamballa, transmettant le but et motivant le plan de Sanat Kumara - Son Plan de Vie. Ce que vous appelez «le Plan» est la réponse de la Hiérarchie à la volonté pleine de sens du Seigneur du Monde. Par Sanat Kumara, le *Ancien des jours (* comme Il est appelé dans la Bible), coule l'énergie inconnue dont les trois Aspects divins sont l'expression.

Il est le gardien de la volonté de la Grande Loge Blanche sur Sirius, et le fardeau de cette «intention cosmique» est partagé par les Bouddhas d'Activité et les Membres du Grand Conseil qui sont d'une conscience et d'une vibration si élevées qu'une seule fois un an (par leur émissaire, le Bouddha) est-il sécuritaire pour Eux de contacter la Hiérarchie. (*Les rayons et les initiations, par Alice A. Bailey, page 130)*

Le festival Wesak

Le Festival Wesak est le Festival au cours duquel trois facteurs importants pour l'humanité sont mis en relation:

1. Le *Bouddha,* l'incarnation ou l'agent des Forces de Lumière peut alors être contactés et ce qu'ils cherchent à transmettre à l'humanité peut être consciemment approprié.
2. Le *Christ,* l'incarnation de l'amour et de la volonté de *Dieu* et l'agent de l'Esprit de Paix, peuvent également être contactés et l'humanité peut être entraînée à s'approprier ce type d'énergie extra-planétaire.
3. Grâce au *Christ* et le *Bouddha,* l'humanité peut maintenant établir une clôture relation avec Shamballa puis apporter sa propre contribution - en tant que centre mondial - à la vie planétaire. Imprégnée de lumière et contrôlée par l'Esprit de Paix, l'expression de la volonté de bien de l'humanité peut émaner puissamment de ce troisième centre planétaire.

   L'humanité entrera alors pour la première fois dans sa tâche destinée en tant qu'intermédiaire intelligent et aimant entre les états supérieurs de la conscience planétaire, les états surhumains et les règnes sous-humains. Ainsi l'humanité deviendra éventuellement le sauveur planétaire. (*L'extériorisation de la hiérarchie, par Alice A. Bailey, pages 162-163)*

Les masses humaines partout dans le monde n'ont qu'un seul désir: la tranquillité. Je n'utilise pas le mot «paix», car il a une connotation tellement trompeuse. Les hommes et les femmes pensants de tous les pays ont une intention massive, déterminés, si possible,

à prendre les mesures qui assureront la paix sur Terre, par l'expression de la bonne volonté. Notez ce phrasé.

Les disciples qui travaillent à travers le monde luttent avec tous les moyens à leur disposition pour répandre l'évangile du sacrifice, car ce n'est que sur le sacrifice que la stabilité du monde peut être fondée en toute sécurité - le sacrifice de l'égoïsme. En ces termes se résume la demande faite à ceux qui ont la responsabilité de déterminer les politiques (nationales et internationales) et de prendre les mesures qui permettront d'établir de justes relations humaines.

La Hiérarchie se tient - ne plus regarder et attendre, mais agir aujourd'hui avec une sagesse impérieuse et une décision fixe afin de renforcer les mains de Leurs travailleurs dans tous les domaines de l'activité humaine (politique, éducative et religieuse) afin qu'ils puissent prendre les bonnes mesures et correctement influencer la pensée humaine.

Une puissante activité de premier rayon - l'activité de la volonté ou du but - passe à l'action. le *Christ,* comme le *Chef des Forces de la Lumière,* a donné le pouvoir aux Ashrams des Maîtres sur ce premier Rayon de Pouvoir de fortifier les mains de tous les disciples dans le domaine du gouvernement et de l'arrangement politique dans chaque nation; d'éclairer, si possible, les différentes législatures nationales par tous les moyens nécessaires, afin que la puissance de leurs paroles, la sagesse de leur planification et l'ampleur de leur réflexion se révèlent si efficaces que le "Cycle des Conférences et des Conseils , "étant maintenant initiée par les hommes d'État du monde, peut être sous la direction directe (encore une fois si possible) de ceux qui *Salle du Conseil à Shamballa* Qui sait quelle est la volonté de *Dieu.* L'égoïsme des petits esprits dans les diverses législatures du monde doit en quelque sorte être compensé. C'est le problème.

N'oubliez pas que l'énergie divine doit avoir un impact sur les esprits humains; ces esprits sont le seul instrument disponible - dans leur effet agrégé - par lequel la Volonté de *Dieu* peut s'exprimer; ils sont nécessairement sensibles aux résultats stimulants et énergisants de cet impact, et cela suscitera des résultats adaptés au type d'esprit affecté. La réponse sera compatible avec la qualité et l'intention de ces esprits. (*L'externalisation de la hiérarchie,*
par Alice A. Bailey, pages 446-447)

La Force Shamballa

Relations sous-jacentes

Chaque aspect divin a trois aspects subsidiaires, et dans notre planète et sur le plan physique cosmique l'aspect le plus bas de l'amour (ce que nous appelons la Volonté de

Bon) se révèle. Pour l'humanité, luttant sur ce plan physique cosmique, nous subdivisons inconsciemment cette volonté de bien en trois aspects; nous commençons seulement à les saisir aujourd'hui comme des possibilités existantes.

L'aspect le plus bas que nous appelons la bonne volonté. peu de conscience de l'attitude à l'égard du but universel qu'elle se fixe; le deuxième aspect que nous appelons vaguement amour et espérons démontrer que nous manifestons de l'amour à travers notre affiliation à la Hiérarchie; le plus élevé, nous appelons la volonté de bien et la laissons indéfinie car il n'est en aucun cas possible, même pour les initiés de la cinquième initiation, de vraiment comprendre quelle est la nature et le but de la volonté de bien qui conditionne l'activité divine. (*Les rayons et les initiations, par Alice A. Bailey page 536)*

Il m'est évidemment impossible de vous donner une image fidèle des événements intérieurs et des événements de la vie de notre Être planétaire. Je ne peux qu'indiquer et souligner que la situation mondiale est simplement une incarnation de la réaction et de la réponse de l'humanité à de grands événements parallèles et originaires qui impliquent les groupes suivants:

1. L'émanant *Avatar* et sa relation avec le *Seigneur du monde,* notre Logos planétaires.

2. Les Seigneurs de la Libération, concentrés sur leur place élevée, lorsqu'ils prennent conscience de l'invocation de l'humanité et deviennent plus étroitement liés aux trois Bouddhas de l'Activité.

3. Le Grand Conseil de Shamballa et la Hiérarchie planétaire.

4. Le Bouddha et ses Arhats, qui coopèrent ensemble avec le *Christ* et Ses disciples, les Maîtres de la Sagesse.

5. La Hiérarchie, l'incarnation du cinquième règne dans la nature, et son rapport attractif magnétique avec le règne humain, le quatrième.

6. L'effet de tous ces grands groupes de vies sur l'humanité, et les conséquences inhérentes à mesure qu'ils se produisent dans les royaumes sous-humains.

Une étude de ce qui précède en termes de forces et d'énergie donnera une idée de la synthèse sous-jacente des relations et de l'unité de l'ensemble. (*Les rayons et les Initiations, par Alice A. Bailey page 13)*

En ce qui concerne la Hiérarchie elle-même, parlant ésotériquement et techniquement, ses membres (beaucoup d'Eux) sont "en train d'être abstraits du point médian de la sainteté et absorbés dans le *Conseil du Seigneur.* " En d'autres termes, Ils passent à un travail supérieur et deviennent les gardiens de l'énergie de la volonté divine et pas simplement les gardiens de l'énergie de l'amour.

Ils fonctionneront désormais comme des unités de puissance, et pas seulement comme des unités de lumière. Leur travail devient dynamique au lieu d'être attrayant et magnétique, et s'intéresse à l'aspect de la vie et pas seulement à l'âme ou à la conscience. aspect. (*Les rayons et les initiations, par Alice A. Bailey page 15-16)*

Le pouvoir de la volonté de l'unique (*Dieu)*

L'énergie de Shamballa est ... la démonstration de la volonté de *Dieu* en nouveau et vivacité puissante. (*Le destin des nations, par Alice A. Bailey, page 17)*

Cette énergie est à l'origine de la crise mondiale du moment. . .C'est la Volonté de *Dieu* produire certains changements radicaux et importants dans la conscience de la race qui modifieront complètement l'attitude de l'homme envers la vie et sa compréhension des éléments essentiels spirituels, ésotériques et subjectifs de la vie. C'est cette force, en conjonction avec la force du second rayon, qui provoquera cette énorme crise, l'initiation de la course au Mystère des âges. (*Le destin du Nations, par Alice A. Bailey, page 13)*

Cette énergie de la volonté est l'énergie la plus puissante de tout le schéma de l'existence planétaire. Cela s'appelle la «Shamballa Force», et c'est ce qui maintient toutes choses ensemble dans la vie. C'est, en réalité, la vie elle-même. Cette force vitale ou volonté divine (mettant en œuvre l'intention divine) est celle au moyen de laquelle Sanat Kumara arrive à son but. À petite échelle, c'est l'utilisation de l'un des aspects les plus bas de la volonté (*volonté humaine)* ce qui permet à un homme de réaliser ses plans et d'atteindre son but fixé - s'il en a un. Là où la volonté fait défaut, le plan s'éteint et le but n'est pas atteint.

Même par rapport à la volonté de soi, c'est véritablement la «vie du projet». Au moment où Sanat Kumara aura atteint Son dessein planétaire, Il retirera cette puissante énergie, et (dans ce retrait) la destruction s'installera. Cette force de Shamballa est régulièrement tenue en laisse par crainte d'un impact trop grand sur les royaumes non préparés de la nature. Cela fait également référence à son impact sur l'humanité. (*le*

Les rayons et les initiations, par Alice A. Bailey, page 715)

La force la plus puissante est celle qui se déverse dans le monde depuis Shamballa, le centre planétaire où la Volonté de *Dieu* est connu. Ce n'est que deux fois dans notre histoire planétaire *Énergie Shamballa* fait sentir sa présence directement: la première fois,

lorsque la grande crise humaine s'est produite lors de l'individualisation de l'homme dans l'ancienne Lémurie; la deuxième fois, à l'époque atlante, dans la grande lutte entre les seigneurs de la lumière et les seigneurs de la forme matérielle, également appelés les *Forces obscures.*

Aujourd'hui, cette force jaillit du centre sacré; il incarne l'aspect Volonté de la crise mondiale actuelle et ses deux effets ou qualités subsidiaires sont:

une. La destruction de ce qui est indésirable et gênant dans les formes du monde actuel (dans le gouvernement, la religion et la société).

b. La force de synthèse qui lie ensemble ce qui a été jusqu'ici séparé.

le *Force de Shamballa* est si nouveau et si méconnu qu'il est difficile pour l'humanité de le savoir pour ce qu'il est - la démonstration de la Volonté bienfaisante de *Dieu* en nouveau et une vie puissante. (*L'extériorisation de la hiérarchie, pages 71-72)*

L'énergie du premier aspect divin (celui de la volonté ou du pouvoir) est maintenant appliquée avec le plus scrupuleux soin par Shamballa. Cette énergie de la volonté est - comme on vous l'a enseigné - la puissance de la vie dans tous les êtres; dans le passé, il n'a été autorisé à entrer en contact avec «la substance de l'humanité» que via la Hiérarchie. Dernièrement, un impact direct a été autorisé expérimentalement et de cela la guerre mondiale (1914-1945) a été la première preuve, clarifiant les problèmes, présentant des opportunités, purifiant la pensée humaine et détruisant la civilisation ancienne et épuisée.

C'est une énergie extrêmement dangereuse et ne peut être appliquée dans une plus large mesure tant que la race des hommes n'a pas appris à répondre plus adéquatement à l'énergie du deuxième aspect de l'amour-sagesse, et donc à la règle du Royaume de *Dieu. (L'extériorisation de la hiérarchie, par Alice A. Bailey, page 658)*

Sortie de la Shamballa Force

HPB (*l'un des premiers disciples actifs à aller de l'avant sur l'impulsion d'extériorisation et avec l'énergie du premier rayon le conduisant)* a donné le contexte du plan, sous l'impression de moi; la structure plus détaillée et le balayage de l'intention hiérarchique ont été donnés par moi dans les livres qu'AAB a présentés au public sous son propre nom (*agissant ainsi selon mes instructions).* Pour la première fois dans l'histoire humaine, le but des événements passés - historiques et psychologiques - peut être clairement noté comme le fondement de tous les événements présents, apportant ainsi la mystérieuse loi du karma d'une manière facile à l'attention du public.

Le présent peut également être vu, indiquant la voie du futur et révélant clairement la Volonté de Bien qui anime tout le processus évolutif - un processus dans lequel l'humanité (*encore pour la première fois)* participe et coopère intelligemment. C'est cette participation coopérative, même inconsciemment rendue, qui a permis à la Hiérarchie de saisir l'opportunité de mettre fin au long silence qui a persisté depuis les jours atlantes; les Maîtres peuvent maintenant commencer à entreprendre de renouveler un ancien «partage des secrets», et de préparer l'humanité à une civilisation qui se distinguera par une perception intellectuelle constante de la vérité, et qui coopérera avec les ashrams extériorisés dans les différentes parties de le monde.

La consolidation interne est maintenant quelque peu relâchée, si je peux utiliser une expression aussi inadéquate, et une majorité des membres de la Hiérarchie retirent leur attention de la réception de l'impression de Shamballa et s'orientent maintenant eux-mêmes - dans un tout nouveau et dirigé. manière - au quatrième règne de la nature. Dans le même temps, une minorité très puissante de maîtres entrent dans une association beaucoup plus étroite avec le Conseil de Sanat Kumara. (*L'extériorisation de la hiérarchie, par Alice A. Bailey, page 685)*

Un processus d'entraînement intensif est donc en cours dans chaque ashram et selon des principes identiques, aboutissant à «l'isolement», compris de manière occulte, de certains Maîtres et initiés.

Ils ont été ainsi isolés afin de pouvoir travailler plus facilement et plus facilement avec Shamballa; Ils peuvent ainsi former un réservoir d'énergie dynamique et galvanique (*l'énergie de la Volonté divine)* et ainsi le rendre disponible pour l'usage des autres Membres de la Hiérarchie, tels qu'Ils se tiennent dans «l'unité isolée» sur les routes de la Terre, et sont donc «dans le monde et pourtant pas du monde».

L'apprentissage de cette leçon met en action la volonté sacrificielle des deux groupes hiérarchiques; cela reste le lien entre Eux et cet aspect de l'antahkarana le long duquel l'énergie peut circuler d'une manière nouvelle et électrique de Shamballa, via la minorité hiérarchique mentionnée ci-dessus, et dans le grand groupe de Maîtres et d'initiés et de disciples à qui est engagé la tâche de consolidation.

Tout ceci constitue - pour les membres de la Hiérarchie - un processus défini de mise à l'épreuve et d'essai, avant et préparatoire à certaines des initiations supérieures.
(*L'extériorisation de la hiérarchie, par Alice A. Bailey, page 687/688)*

L'impression dynamique qui émane de Shamballa se répand par grands cycles et ondes cycliques; ceux-ci sont impulsés par des sources extra-planétaires, comme demandé ou invoqué par le *Seigneur du monde et ses associés;* elles ou ils

émanent en réponse à la "volonté acclamée" de Sanat Kumara au Conseil Chambre. (*La télépathie et le véhicule éthérique, par Alice A. Bailey page 81)*

L'énergie qui coule à travers la Hiérarchie en ce moment - l'énergie de l'amour - cherche à se fondre avec ce qui coule de Shamballa et est nécessaire pour en faire l'application désirée. Le problème de la Hiérarchie en ce moment est de produire une fusion sage et adéquate du Shamballa et des énergies hiérarchiques et ainsi tempérer la destruction et mettre en avant l'esprit de construction, mettant en mouvement les forces de construction et de réhabilitation de l'énergie du second rayon. .

le *Énergie Shamballa* prépare le chemin pour le *énergie de la Hiérarchie.* Ainsi il a été depuis le début des temps, mais les cycles de la Hiérarchie, bien que relativement fréquents, n'ont pas coïncidé avec ceux de Shamballa, qui sont rares et peu fréquents. Au fil du temps, l'impact de la force de Shamballa sera plus fréquent car les hommes développeront le pouvoir de se tenir debout et de résister. . .

Maintenant, on tente l'expérience de permettre à l'homme de le recevoir et de son impact, libre de la médiation de la Hiérarchie. Cela peut s'avérer un effort prématuré et avorté, mais les problèmes ne sont pas encore déterminés et le *Seigneur de Shamballa,* avec ses assistants et avec l'aide des membres de la Hiérarchie qui veillent, ne vous découragez pas sur les premiers résultats.

L'humanité réagit bien de manière inattendue ... Les nouvelles formes sont cependant en cours de construction et les puissances de Shamballa, ainsi que les conseils hiérarchiques, travaillent à des fins qui sont définitivement planifiées et qui fonctionnent. favorablement. (*Le destin des nations, pages 18-19)*

On vous a dit que cette force a - au cours de ce siècle - fait son premier impact direct sur l'humanité; jusqu'ici, il a atteint l'humanité dans les trois mondes après avoir été démantelé et modifié par transit par le grand centre planétaire auquel nous donnons le nom de Hiérarchie.

Cet impact direct se produira à nouveau en 1975, et aussi en l'an 2000, mais les risques ne seront alors pas aussi grands que lors du premier impact, en raison de la croissance spirituelle de l'humanité. Chaque fois que cette énergie entre dans la conscience humaine, un aspect plus complet du plan divin apparaît. C'est l'énergie qui produit la synthèse, qui tient toutes choses dans le cercle de l'amour divin.

Depuis son impact au cours des dernières années, la pensée humaine s'est plus préoccupée de la production de l'unité et de la réalisation de la synthèse dans toutes les relations humaines que jamais auparavant, et l'un des résultats de cette énergie a été le

formation des Nations Unies. (*Les rayons et les initiations, par Alice A. Bailey page 716)*

Coopération avec la Force Shamballa

Deux mille ans se sont écoulés depuis Gethsémani et depuis *Christ* a établi son premier contact avec la force de Shamballa, et par ce moyen et au nom de l'humanité a établi une relation qui, même après deux mille ans, n'est qu'une mince et frêle ligne d'énergie de connexion.

Cette force de Shamballa est néanmoins disponible pour un bon usage, mais le pouvoir de l'exprimer réside dans sa compréhension (*autant que possible à ce point médian de l'évolution humaine),* et dans son utilisation en groupe. C'est une force synthétique unificatrice, mais qui peut être utilisée comme force de régimentation et de normalisation. Puis-je répéter ces deux mots clés pour l'utilisation de cette énergie de Shamballa: *Utilisation et compréhension du groupe.*

L'humanité a eu beaucoup de mal à comprendre la signification de l'Amour. S'il en est ainsi, le problème de la Volonté sera naturellement encore plus difficile. Pour la grande majorité des hommes, le véritable amour n'est encore qu'une théorie. L'amour (tel que nous l'interprétons habituellement) fonctionne comme de la gentillesse, mais c'est de la gentillesse envers le côté forme de la vie, envers les personnalités de ceux qui nous entourent, et se réalise généralement dans le désir de remplir nos obligations et de ne pas faire obstacle à aucun façon ces activités et relations qui tendent au bien-être de nos semblables.

Il s'exprime dans le désir de mettre fin aux abus et de créer des conditions matérielles plus heureuses dans le monde; elle se manifeste dans l'amour maternel, dans l'amour entre amis, mais rarement encore dans l'amour entre les groupes et les nations. C'est le thème de l'enseignement chrétien, tout comme Will, exprimé divinement, sera le thème de la religion mondiale à venir, et a été l'impulsion derrière une grande partie du bon travail accompli dans les domaines de la philanthropie et du bien-être humain, mais en fait , le véritable amour n'a encore jamais été exprimé - sauf par le *Christ.*

Vous pourriez vous demander pourquoi, si tel est le cas, mettez-vous l'accent sur cet aspect le plus élevé? Pourquoi ne pas attendre d'en savoir plus sur l'Amour et comment le manifester dans notre environnement? Parce que, dans sa vraie expression, la Volonté est aujourd'hui nécessaire comme force propulsive, expulsive, mais aussi comme agent clarifiant, purifiant. (*Ésotérique Astrologie, par Alice A. Bailey, pages 581-582)*

Trois aspects émergents de la vie, de la qualité et de l'énergie de Shamballa:

- La Volonté qui conditionne l'aspect de la vie.
- La Volonté qui apporte l'accomplissement de justes relations humaines.
- La Volonté qui vainc enfin la mort.

Ces trois aspects sont tous liés aux trois expressions divines de l'esprit, de l'âme et du corps, de la vie, de la conscience et de la forme, de la vie, de la qualité et de l'apparence. Cette phase de *Christ'* L'expression de la vie n'a jamais été correctement étudiée, mais même un peu de compréhension et de compréhension de celle-ci aiderait l'humanité à conduire le mal (*individuel, de groupe et planétaire)* retour à l'endroit d'où il est venu et aiderait à libérer l'humanité de la terreur qui sévit aujourd'hui à l'étranger, défiant *Dieu* et l'homme.

le *Énergie Shamballa* est donc ce qui est lié à la vie (*par la conscience et la forme)* de l'humanité; nous n'avons pas besoin de considérer sa relation avec le reste du monde manifesté; elle concerne l'établissement de relations humaines justes et est cette condition d'être qui finit par nier le pouvoir de la mort. C'est donc une incitation et non une impulsion; c'est un but réalisé et non l'expression du désir. Le désir travaille de et à travers la forme matérielle vers le haut; Will travaille vers le bas dans la forme, pliant la forme consciemment au dessein divin.

L'un est invocateur et l'autre évocateur. Le désir, lorsqu'il est massé et concentré, peut invoquer la volonté; la volonté, lorsqu'elle est évoquée, met fin au désir et devient une force immanente, propulsive, motrice, stabilisatrice, clarifiante et - entre autres - détruisant finalement. C'est bien plus que cela, mais c'est tout ce que l'homme peut saisir en ce moment et tout ce pour quoi il a encore le mécanisme de la compréhension.

C'est cette volonté - suscitée par l'invocation - qui doit être focalisée à la lumière de l'âme, et dédiée aux buts de la lumière et dans le but d'établir de justes relations humaines qui doivent être utilisées (dans l'amour) pour détruire tout ce qui fait obstacle. la libre circulation de la vie humaine et qui apporte la mort (spirituelle et réelle) à l'humanité. Cette Volonté doit être invoquée et évoquée. (*L'externalisation de la Hiérarchie, par Alice A. Bailey, pages 583/584)*

Il n'y a qu'une seule manière dont le mal ciblé sera, avec sa réactivité à la *Force de Shamballa,* peut être surmontée et c'est par l'opposition d'une volonté spirituelle également focalisée, affichée par des hommes et des femmes réactifs de bonne volonté qui peuvent s'entraîner à être sensibles à ce type de nouvelle énergie entrante et peuvent apprendre à l'invoquer et à l'évoquer.

Vous pouvez par conséquent voir pourquoi il y avait plus que l'usage désinvolte d'un mot courant dans mon esprit lorsque les termes de bonne volonté et de volonté de bien ont été discutés. Tout le temps, j'avais dans mes pensées non seulement la gentillesse et la bonne intention, mais la volonté de bien focalisée qui peut et doit évoquer l'énergie de Shamballa et l'utiliser pour arrêter les forces du mal.

C'est, je le sais, une idée relativement nouvelle pour beaucoup d'entre vous; pour d'autres d'entre vous, cela signifiera peu ou rien; d'autres encore peuvent avoir de faibles lueurs de cette nouvelle approche de *Dieu* et un service qui - je le répète - peut et doit refaire, reconstruire et réhabiliter le monde. Je voudrais souligner ici que l'aspect volonté ne peut être contacté qu'à partir du plan mental et que seuls ceux, par conséquent, qui travaillent avec et à travers le mental peuvent commencer à s'approprier cette énergie. Ceux qui cherchent à évoquer la force Shamballa se rapprochent de l'énergie du feu.

Le feu est le symbole et la qualité du plan mental. Le feu est un aspect de la nature divine. Le feu était un aspect exceptionnel de la guerre. Le feu est produit par des moyens physiques et l'aide du règne minéral et c'était le grand moyen de destruction menaçant et choisi dans cette guerre. Ceci est un accomplissement de l'ancienne prophétie selon laquelle le *tenter de détruire la race aryenne se fera par moyens de feu,* tout comme l'ancienne Atlantide a été détruite par l'eau. Mais, la bonne volonté ardente et l'utilisation consciente et focalisée de la force de Shamballa peuvent contrer le feu par le feu et cela doit être fait.

Je ne peux pas vous en dire plus sur ce sujet tant que vous n'avez pas accordé le temps à son examen et cherché à comprendre l'usage de la volonté, sa nature, son but et sa relation avec ce que vous entendez par la volonté humaine. Vous devez réfléchir à la manière dont il doit être utilisé et de quelle manière les aspirants et les disciples qui sont mentalement polarisés peuvent se concentrer sur cette volonté et assumer en toute sécurité la responsabilité de son utilisation judicieuse. Plus tard, lorsque vous en saurez plus à ce sujet, je pourrai vous donner de plus amples informations à ce sujet.

Je voudrais cependant faire une suggestion pratique. Ne pourrait-il pas y avoir un groupe qui prendrait ce sujet comme thème de leur méditation et qui essaierait de s'accorder - une bonne compréhension - pour contacter et utiliser l'énergie de Shamballa? Ne serait-il pas possible d'élaborer progressivement ce thème de la révélation de la volonté divine pour que le sujet général soit prêt à être présenté au public pensant lorsque la paix viendra vraiment?

Il y a beaucoup à considérer à cet égard. Il y a la démonstration des trois aspects de la volonté énumérés ci-dessus; il y a la préparation de l'individu à l'expression de cette énergie; il y a une considération mûre à donner à la relation de la Hiérarchie avec Shamballa, poursuivie alors que les Maîtres tentent de réaliser le dessein divin et d'être les Agents de distribution de l'énergie de la volonté.

Il y a l'effort à faire pour comprendre quelque peu la nature de l'impact direct du premier aspect sur la conscience humaine, en dehors de la

centre hiérarchique dans son ensemble - un impact réalisé sans aucun des processus d'absorption et de démantèlement auquel la Hiérarchie le soumet. J'ai évoqué ce contact direct ailleurs; il peut être plus direct et complet lorsque la sécurité est accrue grâce à une approche humaine plus compréhensive. (*le Externalisation de la hiérarchie, par Alice A. Bailey, pages 586/588)*

Qualité et effet de la force Shamballa

Trois grandes énergies sont concentrées à Shamballa, le siège du feu:

1. **L'énergie de la purification:**
   C'est le pouvoir, inné dans l'univers manifesté, qui adapte progressivement et régulièrement l'aspect substance au spirituel par un processus que nous appelons purification, en ce qui concerne l'humanité. Cela implique l'élimination de tout ce qui empêche la nature de la divinité de s'exprimer pleinement.
   . .

2. **L'énergie de destruction:**
   C'est une destruction qui supprime les formes qui emprisonnent la vie spirituelle intérieure et cachent la lumière intérieure de l'âme. Cette énergie est donc l'un des aspects majeurs de la nature purificatrice de la Vie divine. . Il faut garder à l'esprit deux choses en rapport avec l'aspect destructeur de la Déité et avec les responsables de son apparition:

   une. L'activité destructrice est mise en mouvement par la volonté de ceux qui constituent le Conseil à Shamballa et qui contribuent à mettre les formes de tous les royaumes sous-humains en conformité avec le but en évolution. Sous la loi cyclique, cette énergie destructrice entre en jeu et détruit les formes de vie qui empêchent l'expression divine.

   b. Il est également mis en activité par les déterminations de l'humanité elle-même qui, sous *la loi du karma* - fait de l'homme le maître de sa propre destinée, l'amenant à initier les causes qui sont responsables des événements cycliques et des conséquences dans les affaires humaines.

   Il existe naturellement un lien étroit entre le premier *Rayon de volonté ou de puissance,* les énergies concentrées à Shamballa et au *Loi du karma,* en particulier dans sa puissance planétaire et par rapport à l'humanité avancée ... Deux facteurs ont, subjectivement et spirituellement, précipité cette crise mondiale: la croissance et le développement de la famille humaine et

(comme on vous l'a dit) l'afflux de la force Shamballa à ce moment particulier, à la fois en raison de la loi karmique et de la décision planifiée du Grand Conseil.

3. **L'énergie de l'organisation:**
C'est l'énergie qui a mis en mouvement l'activité des grandes vies de rayon et a commencé la motivation et l'impulsion de ce qui a produit la manifestation. C'est ainsi que les sept qualités de rayon ont été mises en expression. La relation de l'esprit et de la matière a produit ce processus ordonné qui à nouveau, cycliquement et sous la loi, crée le monde manifesté comme un champ pour le développement de l'âme et comme une zone dans laquelle le dessein divin se réalise par l'intermédiaire du plan. . .

Ce sont ces trois énergies qui ont précipité la crise mondiale, et il nous est utile de reconnaître la nature factuelle des forces de Shamballa alors qu'elles jouent sur notre vie planétaire et élaborent le destin humain. (*Les rayons et le Initiations, par Alice A. Bailey, pages 84/86)*

La lumière peut être considérée comme un symptôme, une réaction à la rencontre et par conséquent la fusion de l'esprit et de la matière.

Par conséquent, où ce grand point de fusion et de crise solaire (*car c'est ce que c'est est, même en cas de crise planétaire)* apparaît dans le temps et dans l'espace, la lumière aussi apparaît immédiatement et d'une telle intensité que seuls ceux qui connaissent la lumière de l'âme et qui peuvent supporter la lumière hiérarchique peuvent être entraînés à entrer et à faire partie de la lumière de Shamballa et à marcher dans ces «salles rayonnantes où se déplacent les Lumières qui réaliser la Volonté de *Dieu."*

Porter le concept un peu plus près de chez soi: ce n'est que lorsque la volonté de la personnalité et la volonté de l'âme se rejoignent - évoquées par l'amour - que la lumière de l'âme domine la lumière matérielle de la personnalité. Ceci est une déclaration d'importance. Seulement quand la volonté de la Monade et la volonté de la Hiérarchie des âmes se rencontrent et fondre dans les "crochets supérieurs" (*si je peux utiliser une expression commerciale aussi moderne)* La lumière rayonnante de la Vie peut-elle dominer les lumières mélangées de l'Humanité et de la Hiérarchie. On peut voir à peine cette fusion et cette jonction de groupe se produire.

C'est aussi la première touche du rayonnement de Shamballa qui apporte la révélation universelle du mal, un rayonnement qui produit maintenant l'agitation mondiale et qui a provoqué l'alignement du bien et du mal; cette touche de rayonnement est le facteur conditionnant derrière ce qu'on appelle la planification d'après-guerre et les idées de reconstruction et de reconstruction du monde qui dominent la meilleure pensée humaine en ce moment.

Il ne faut pas oublier que le mal (*mal cosmique ou source du mal planétaire)* est beaucoup plus proche de Shamballa que de l'humanité. Les Grandes Vies s'y déplacent entièrement sans glamour; Leur vision est d'une extrême simplicité; Ils ne concernent que la grande et simple dualité de l'esprit et de la matière, et non les nombreuses formes que la fusion de ces deux engendre. La domination de l'esprit (et de son reflet, l'âme) par la matière est ce qui constitue le mal et cela est vrai que l'énoncé s'applique au développement de l'individu ou du groupe.

Les "Lumières qui réalisent la volonté de *Dieu"* libérez-vous du charme du mal. La Lumière dans laquelle ils se déplacent les protège, et leur propre rayonnement inné et inhérent repousse le mal. Mais ils «se déplacent à côté du mal auquel toutes les formes moindres sont sujettes»; Ils font partie d'un grand groupe d'observation qui "avance dans le temps et dans l'espace"; ses membres regardent la grande guerre et le conflit se dérouler sur Terre entre les Forces de la Lumière et les Forces du Mal. Ils ont libéré sur Terre les Forces de la Lumière, tandis que les Forces du Mal sont inhérentes à la substance elle-même - dont toutes les nombreuses formes de vie sont construites.

A cette époque, le travail de la *Grand Conseil à Shamballa,* travailler jusqu'à présent à travers la Hiérarchie, c'est avec la vie dans la forme; Ils doivent procéder avec la plus grande prudence lorsqu'ils travaillent ainsi, car ces Lumières savent que le danger d'un contact direct prématuré avec l'humanité, et d'une sur-stimulation conséquente, est grand. L'une des causes du cataclysme actuel est le fait que l'humanité a été jugée capable de prendre et de recevoir un «contact de Shamballa», sans le retirer via la Hiérarchie, comme cela a été jusqu'à présent la coutume.

La détermination d'appliquer cette touche (qui est de la nature d'une grande expérience) a été prise en 1825, lorsque le Grand Conseil a tenu sa réunion habituelle du centenaire. Les résultats que vous connaissez; ils travaillent sous vos yeux. Le mouvement industriel a commencé à prendre forme il y a cent ans et a reçu une grande impulsion de cette touche. Le mal dans l'agression, la cupidité, l'intolérance et la haine des nations a été suscité comme jamais auparavant, et deux guerres mondiales ont éclaté, dont l'une fait toujours rage.

Parallèlement, il y avait un soulèvement du bien, toujours en réponse au «toucher» divin, aboutissant à la croissance de la compréhension, à la diffusion de l'idéalisme, à la purification de nos systèmes éducatifs et à l'inauguration de réformes dans chaque département de la vie humaine. Tout s'est accéléré et une telle croissance n'a guère été observée à l'échelle mondiale avant 1825. La connaissance de la Hiérarchie se répand également sur la terre; les faits relatifs au discipulat et à l'initiation sont

devenir propriété commune; l'humanité a par conséquent progressé dans une plus grande mesure de lumière.

Le bien et le mal se distinguent par une mise au point plus claire; la lumière et l'obscurité sont dans une juxtaposition plus brillante; les questions du bien et du mal apparaissent avec une définition claire, et l'humanité dans son ensemble voit les grands problèmes de la justice et de l'amour, du péché et de la séparation à l'échelle mondiale. (*Les rayons et les initiations, par Alice A. Bailey, pages 143/146)*

Aperçu de la méditation

I. Alignement

À travers:

1. Relaxation - physique, émotionnelle et mentale.
2. Aspiration.
3. Concentration mentale.
4. Lien avec tous ceux qui font cette méditation partout dans le monde.

II. Dévouement

«Je me consacre, avec tous les hommes et femmes de bonne volonté, à la construction d'une ère meilleure et plus spirituelle.»

III. Méditation sur la reconnaissance de la réalité en dissipant le glamour

une. Stade de reconnaissance

Élevez la concentration sur le plan mental et, *garder l'attention là-bas,* tourner le projecteur de l'esprit sur le glamour choisi, le voir clairement dans cette lumière et réfléchir sur le travail à faire. (Ne laissez aucune réaction émotionnelle s'interposer.)

b. Étape de la direction

Prendre conscience de que c'est à travers la lumière supérieure, la lumière du Soi ou de l'Âme Supérieur, que la vie de la personnalité peut être illuminée. *Identifier* avec cette lumière et *direct* elle, à l'aide de l'imagination créatrice, sur le glamour considéré, visualisant la lumière qui l'entoure, la pénètre et la dissipe.

c. Stade créatif

Maintenant lien avec la loi des bonnes relations humaines; apportent délibérément et de manière créative sa réalité dans la forme-pensée en cours Affirmez, par un acte de volonté, qu'elle peut se manifester, peut triompher et irradier dans toutes les directions le long des lignes de lumière visualisée.

IV. Invocation

Répétez la Grande Invocation, en voyant la lumière, l'amour et la volonté de Dieu affluer pour disperser le glamour du monde et établir un Nouvel Âge spirituel.

La grande invocation

Du point de Lumière dans l'Esprit de Dieu Que la
lumière se répand dans l'esprit des hommes.
Laissez la Lumière descendre sur Terre.
Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu Que
l'amour afflue dans le cœur des hommes.
Que le Christ revienne sur Terre.
Du centre où la Volonté de Dieu est connue
Laissez le but guider les petites volontés des hommes
- Le but que les Maîtres connaissent et servent. Du centre
que nous appelons la race des hommes
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'exerce et
puisse-t-il sceller la porte où habite le mal.
Laissez Lumière, Amour et Puissance restaurer le Plan sur Terre.

Chapitre II

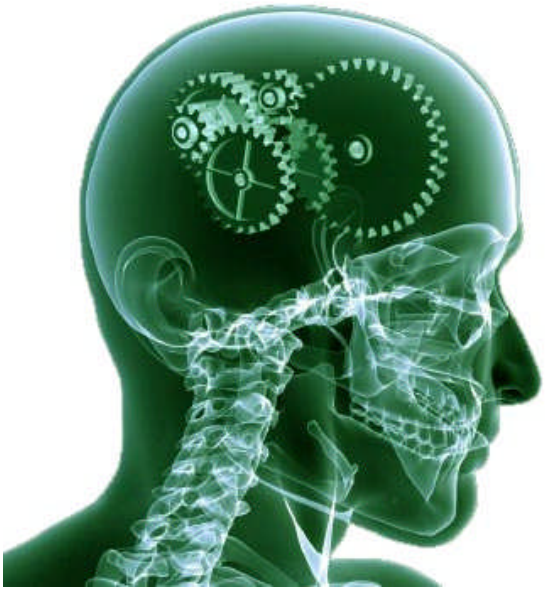
Partie I

La réalité de la créativité

(Reconnaissance de la réalité)

«L'amour désintéressé est bien plus fondamental que tout type de pensée ou de croyance. C'est la racine et la base de qui vous êtes au niveau le plus fondamental. Cela signifie que tout autre chose que l'amour en tant qu'expression de votre être est artificiel et contre nature et résulte du fait de ne pas savoir qui vous êtes. "

L'esprit inconscient



Qu'est-ce que l'esprit inconscient? L'inconscient n'est pas une chose en soi; au lieu de cela, ce sont simplement les processus psychologiques (*et le éléments de champ archétypal)* dont nous ne sont pas au courant à aucun moment. le *conscient* l'esprit est comme un projecteur, éclairant quelque chose sur lequel nous réfléchissons; par défaut, le *inconscient* l'esprit est tout ce qui n'est pas sous les projecteurs. «L'esprit inconscient» est le même que «l'esprit subconscient»; le premier terme («esprit inconscient») est préféré par les psychothérapeutes, tandis que le deuxième terme («esprit subconscient») est préféré par les auteurs de psychologie populaire.

L'inconscient est impliqué dans le fonctionnement normal du corps à la fois dans la santé et dans la maladie, comme la cicatrisation des plaies. Si nous nous coupons, nous ne savons pas comment guérir la plaie ou empêcher les infections et les maladies de pénétrer dans le corps, mais «le corps» sait comment faire. Les petites blessures guérissent naturellement et sans peine, mais si une blessure ne guérit pas, il se peut qu'elle ne puisse pas être forcée à le faire. Ce processus de guérison peut être considéré comme un autre aspect de l'inconscient.

Pendant longtemps, peut-être plusieurs siècles, le monde occidental traditionnel a cru que la pensée ne pouvait pas affecter le corps et la maladie. La raison en était qu'il n'y avait aucun lien connu entre le système nerveux central et le système immunitaire.

système. Cependant, ces dernières années, des études anatomiques plus minutieuses ont montré qu'il existe un lien étroit et intime entre le système nerveux central et le système immunitaire. Au cours des trente dernières années, une nouvelle science de *neuroimmunologie* s'est développé, étudiant la relation entre le cerveau, le système immunitaire et les émotions et la pensée.

Ces processus ne sont pas conscients, mais sont dans une certaine mesure sous contrôle conscient, ou peuvent être médiatisés par la pensée et par le comportement. Cela a conduit divers praticiens traditionnels à affirmer qu'en changeant notre façon de penser et nos réponses affectives habituelles, nous pouvons changer notre santé, et nous pouvons même changer les relations et le monde grâce à une pensée positive et désintéressée.

Nous pouvons donc envisager un autre rôle de l'inconscient, peut-être en suggérant un «esprit corporel» qui s'occupe des fonctions normales du corps et de la gestion de la maladie. Cela peut être considéré comme un esprit car il est influencé par la pensée, les émotions et le comportement. Ce n'est pas une idée nouvelle car, par exemple, le «qi gong» est une forme de traitement qui prétend affecter le système immunitaire, le rire a longtemps été considéré comme un moyen d'améliorer non seulement le bien-être, mais aussi la santé générale. Et certaines techniques psychologiques (*comme la psychothérapie)* sont connus pour affecter la capacité du corps à combattre ou à guérir d'une maladie.

Les processus automatisés et les modèles de comportement habituels qui dirigent le corps sont le résultat de comportements génétiquement installés ou appris. Ce sont bien sûr des fonctions inconscientes vitales qui absorbent une grande partie de la puissance de traitement du cerveau. Freud appelle cette partie de l'esprit «l'inconscient structurel». Certains aspects de cette structure sont inaccessibles au changement conscient, mais d'autres peuvent être consultés avec concentration extrême (*comme les moines bouddhistes qui apprennent à augmenter leur température corporelle lorsqu'ils sont exposés à des conditions de gel)* ou avec l'aide de techniques de rétroaction biologique. Les habitudes acquises telles que les manières de s'asseoir ou de marcher, ou de faire du vélo, peuvent être ajustées par la pratique consciente et approfondie de nouvelles méthodes, en surapprenant le comportement jusqu'à ce qu'il soit définitivement installé.

D'une autre tradition, le Kahuna, l'esprit inconscient ou le moi bas est considéré comme un communicateur entre l'esprit conscient et le soi super conscient ou supérieur. Dans cet exemple, l'inconscient n'est pas considéré comme une sorte de diable mais comme un mécanisme important à utiliser à bon escient.

Il semble donc, d'après notre enquête, que dans les temps anciens, ces influences invisibles et non conscientes étaient considérées comme des dieux, des anges ou des démons, mais aujourd'hui, nous sommes plus susceptibles de penser à ces processus inconscients - qui produisent des besoins et des pulsions humains, qui créent des malheurs humains, qui stimulent les idées qui produisent un nouvel art et une nouvelle science, et qui affectent notre santé - dans le cadre de l'inconscient.

L'inconscient est également perçu comme incluant notre nature spirituelle, le Superconscient, qui peut parfois se fondre dans la conscience. Dans le système de développement de l'esprit, cette expansion de notre conscience spirituelle est enseignée et facilitée par « *Explorer votre plus haut Potentiel spirituel* ».

Au lieu de blâmer un dieu ou un démon pour nos malheurs et de même pour nos actes de brillance et de bonne fortune, nous sommes maintenant plus susceptibles d'accepter que ceux-ci sont le résultat de notre nature intérieure, dont nous devons assumer la responsabilité.

L'influence de l'esprit conscient sur l'inconscient

1. L'esprit conscient influence l'esprit inconscient. Au fur et à mesure que nous créons des pensées, des images et des tons d'énergie, ce matériau est enregistré dans les champs archétypaux correspondants; lorsque notre attention se déplace vers d'autres sujets (*c'est-à-dire quand le les changements de "projecteurs" de l'esprit conscient),* nous disons que le matériel est maintenant dans le esprit inconscient. Ainsi, nous générons continuellement le matériel qui constituera l'inconscient.
2. L'inconscient influence l'esprit conscient. Alors que le matériau est dans l'inconscient (c'est-à-dire lorsque le «projecteur» de l'esprit conscient est focalisé sur autre chose), ce matériau nous affecte de différentes manières:
   une. Cela nous affecte via la dynamique qui est expliquée dans les chapitres concernant les champs archétypaux, le travail de terrain archétypal et le karma. Chaque fois que nous rencontrons un archétype, nous laissons un enregistrement permanent des pensées, des images, des tons d'énergie et des actions que nous avons créés au cours de cette rencontre. L'enregistrement reste dans ce que j'appelle le «champ archétypal» ou «un champ». Lorsque nous rencontrons à nouveau cet archétype, nous avons tendance à "par défaut" les éléments qui se sont attardés dans le champ A lors de rencontres précédentes. Parce que ce «défaut» est généralement un acte d'habitude et d'inconscience, on peut dire que c'est l'inconscient qui nous affecte.

   b. Il offre de nouvelles possibilités à l'esprit conscient. Lorsque l'esprit conscient devient stérile dans ses habitudes et ses ornières, le matériau de l'inconscient fournit une nouvelle énergie, des perspectives, des options et une inspiration créative. En effet, l'inconscient offre une source de matière utile. Cependant, il contient également des matières qui peuvent être très gênantes. Lorsque nous explorons l'inconscient, nous découvrirons sûrement à la fois l'agréable et le désagréable - et nous devons être prudents, car le matériau peut perturber notre définition étroite de «qui nous sommes», nos habitudes de comportement familières, nos plans , et notre sens de la moralité et de l'esthétique, de la rationalité et du protocole.

Explorer votre potentiel spirituel le plus élevé

Le système passe par la découverte de soi qui vous aidera à passer de l'endroit où vous êtes dans votre vie en ce moment, à des domaines de conscience et de pouvoir que vous n'auriez peut-être jamais rêvé d'être possible pour vous-même.

Avez-vous déjà envisagé (*peut-être en quelque sorte senti)* que ce que vous êtes et ce dont vous êtes capable doit être plus que ce que votre vie quotidienne semble suggérer? Regardez comment la plupart d'entre nous vivent - nous endurons notre travail, élevons nos familles, relevons les défis de la vie du mieux que nous pouvons et recherchons tous les plaisirs que nous pouvons dans le temps qui reste. Très peu de gens semblent avoir une réelle certitude ou une direction dans leur vie.

Le monde est plein de gens qui veulent vous dire quoi croire et comment vivre. Les experts dans de nombreux domaines, de la politique à la psychologie et à la religion, sont plus que disposés à avancer avec un ensemble de règles à suivre. Pourtant, beaucoup d'entre eux sont clairement aussi confus que le reste de l'humanité! Maintenant, il existe un moyen de trouver les réponses par vous-même en utilisant des exercices et des procédures mentales efficaces.

Techniques d'exploration de l'inconscient

1. **Travail de terrain archétypal .** Notre esprit inconscient est rempli de pensées, des images, des tonalités énergétiques et des habitudes comportementales que nous avons créées plus tôt. Avec le travail de terrain archétypal, nous créons intentionnellement des éléments particuliers qui seront productifs lorsqu'ils seront passés dans l'inconscient; là, ces éléments serviront de "valeurs par défaut" qui seront déclenchées lorsque nous rentrerons dans ces situations archétypales et nous répondrons automatiquement plutôt qu'intuitivement.
    - une. Parler à soi-même. Par exemple: «J'aime explorer mon esprit». "J'aime connaître les différentes parties de moi-même." "Je m'accepte." Imagination dirigée. Nous
    - b. pouvons créer une «méditation guidée» semblable à un rêve dans laquelle nous explorons une partie de nous-mêmes auparavant inconnue, que nous pourrions représenter comme une forêt ou une grotte.
    - c. Tonification énergétique. Nous pouvons cultiver les tons énergétiques de la curiosité (pour explorer de nouvelles parties de nous-mêmes), du courage (pour regarder des parties de nous qui sont inconnues), de l'affection (envers les parties de nous que nous avons rejetées lors d'expériences antérieures), etc. en avant.
    - ré. Le principe du «comme si». Nous pouvons utiliser le principe du «comme si» pour agir sur les nouvelles parties de nous que nous avons découvertes dans notre inconscient; par exemple, si nous découvrons l'amour de soi, nous agissons alors «comme si» nous nous aimions. Le «faire comme si» aide à renforcer la partie nouvellement réalisée de nous.

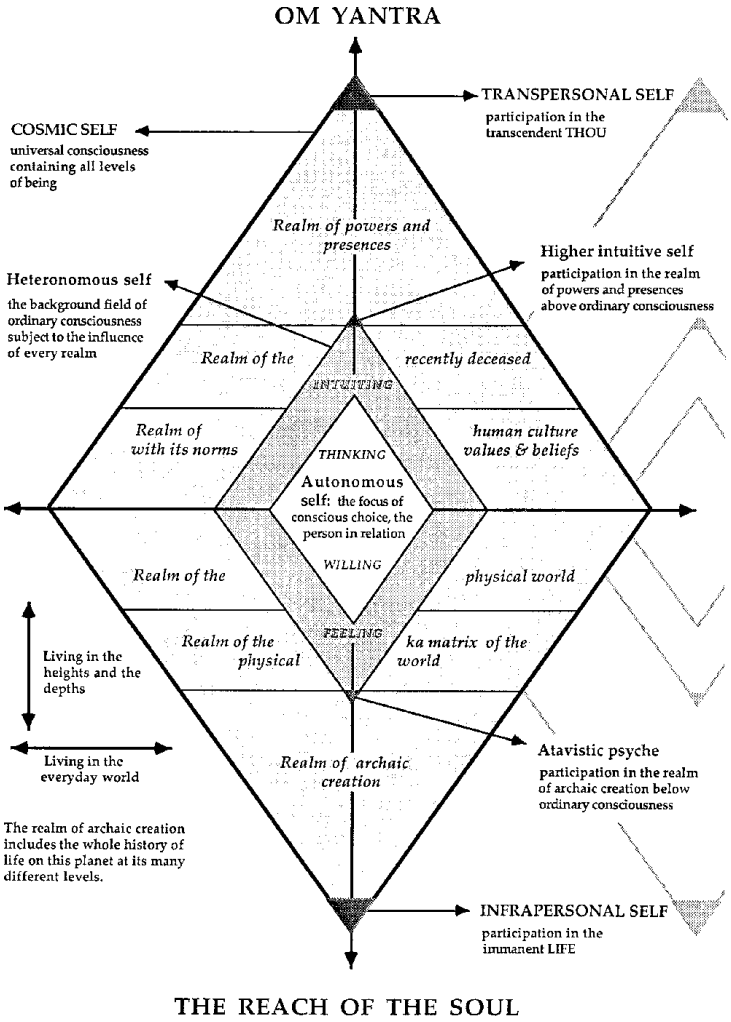
2. **Intuition .**
   une. L'intuition peut nous guider dans notre exploration de l'inconscient. Par exemple, l'intuition peut nous donner une perspective positive sur des éléments que nous avons précédemment réprimés; ainsi, nous reconnaissons leurs qualités utiles, nous les sortons de la répression et nous commençons à les employer.
   b. Dans notre vie quotidienne (*et dans notre travail de terrain archétypal),* l'intuition peut nous guider pour créer les éléments particuliers qui nous serviront de manière productive après leur passage dans l'inconscient (où ils affecteront toutes les rencontres ultérieures avec ces archétypes).
3. Acceptation de soi. Certains éléments de l'inconscient sont là parce que nous avons *refoulé* eux; nous avons refusé de les regarder. Au fur et à mesure que nous développons l'acceptation de soi, nous sommes libres de «braquer les projecteurs» (*c'est-à-dire, voir avec l'esprit conscient)* sur tout ce qui est dans l'inconscient sans honte, rejet, peur ou autres réactions désagréables qui nous feraient éviter (*c'est-à-dire, réprimer)* le matériel.
4. Travail d'ombre. L'ombre n'est pas la même que l'inconscient: l'ombre est les traits que nous ne revendiquons pas comme faisant partie de notre ego à aucun moment; nous pouvons être *conscient* de ces traits d'ombre tout en choisissant de ne pas les utiliser dans notre ego; par exemple, nous pouvons être conscients de notre colère tout en choisissant de ne pas l'exprimer. Cependant, certains traits sont à la fois dans l'ombre et dans l'inconscient; c'est-à-dire qu'ils ne sont pas exprimés dans l'ego *et* ils ne nous sont pas connus; ainsi, lorsque nous examinons notre ombre, nous découvrons de nombreux éléments de l'inconscient.
5. Rêves. Dans les rêves, nous voyons de nombreux éléments de l'inconscient, sous des formes symboliques.

Un autre fait important est qu'en raison de l'interrelation étroite entre les êtres humains et des influences qu'ils exercent les uns sur les autres, ainsi que de «l'atmosphère psychique» commune dans laquelle ils sont fusionnés, il n'y a pas seulement l'inconscient individuel mais aussi un inconscient collectif. Cela aussi peut être décrit en gros comme étant de deux types:

1. L'inconscient archaïque et atavique.
2. L'inconscient supérieur ou superconscient.

Le premier est conditionné par la conscience de la race, les expériences de la race et les images archaïques - en d'autres termes, par l'expérience de la race. Cela a beaucoup plus d'influence que nous ne le pensons; il y a l'inconscient de groupe, l'inconscient national, l'inconscient de race. Tout cela est source de glamour.

Le second, le *plus haute* l'inconscient collectif, n'est pas vraiment collectif dans le même sens; ce sont les royaumes supérieurs que nous appelons de manière lâche les niveaux spirituels. Ceux-ci sont *super-* personnel, ou transpersonnel, et entrer et influencer le Superconscient individuel et à travers lui la personnalité consciente.



Cela montre à quel point la nature de l'inconscient est complexe et combien variée et compliquée est l'interaction entre la personnalité consciente et le reste de l'inconscient qui constitue notre individualité et notre humanité commune. C'est le cadre général, et dans ce cadre de référence on peut trouver l'explication de plusieurs de nos glamour.

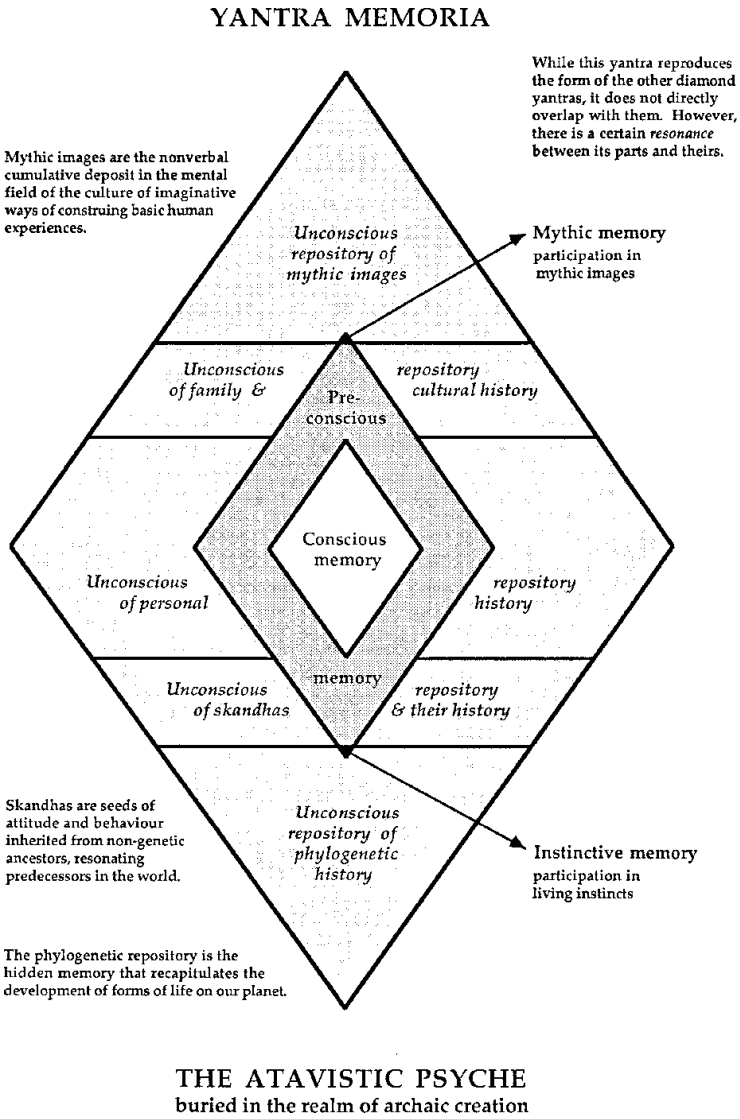
Le diagramme OMYANTRA

Dans la tradition orientale, un yantra est un diagramme mystique qui donne un accès visuel à des États de conscience. Le yantras à gauche est moins ambitieux: il cherche à donner du visuel et du graphique la cohérence à une compte rendu complet de la «Soi supérieur» (âme), d'une manière qui engagera l'esprit avec une forme conceptuelle au-delà des mots. Les «yantras» contiennent de nombreux mots, pour expliquer au spectateur ce que représentent les différentes parties de chaque diagramme. Mais quand tout cela est compris, les formes graphiques elles-mêmes ont quelque chose à dire, en vertu de leurs formes, en dehors du domaine du langage.

Le moi transpersonnel

Là où elle devient le moi transpersonnel, la conscience du moi cosmique se dégage de tout nom et de toute forme, de tout contenu particulier créé à tous les niveaux, pour s'ouvrir à la transcendance divine, au non-manifesté au-delà de la création.

Par définition, le non-manifesté ne peut, dans sa propre nature, avoir un mode d'être déterminé. La première émanation de l'au-delà indifférencié, la première révélation d'être dans les royaumes de la forme, est un «Toi» transcendant, un supra-personne, le «fons et origo» de chaque personne créée.



Cette effusion transpersonnelle à l'aube de tout être explicite est ineffable, numineux, resplendissant, offrant exalté intimité.

L'être humain dans le «Soi Supérieur» (Âme) peut atteindre pour rencontrer ce «Tu» divin et transcendant. le La rencontre en est une d'adoration et d'union extatique, dans laquelle l'âme rencontre l'origine béatifique de son propre prix le plus sacré - sa personnalité potentielle.

Et c'est le personne, le expression de le plus haut Soi »(âme) en tant qu'être actif et autonome, qui est suprêmement nourri et soutenu par cette rencontre. Car les personnes peuvent ainsi reconstituer leur indépendance dans le paradoxe de l'abandon absolu. Baigné dans source de leur nature, ils peuvent se livrer à de nouveaux actes de liberté.

Les pôles de l'expérience spirituelle ou religieuse

Dans un tel modèle du «Soi Supérieur (Âme)», la personne consciente, éveillée et autonome est traversée entre deux possibilités spirituelles ou religieuses pratiques. L'une est de rencontrer le «Toi» transcendant, immaculé et inconditionné, au-delà de toute manifestation.

L'autre est de répondre à la Source immanente - se déplaçant imparfaitement et conditionnellement - dans l'humus immédiat de l'esprit ordinaire. J'ai ailleurs (dans mon *Confessions d'un Janus-Cerveau,* 1987), appelés respectivement ces deux pôles Logos et Eros.

Dans chaque cas, un acte d'ouverture est requis. Et une telle ouverture est le choix d'un être autonome. Désormais, l'autonomie peut être transformée et transfigurée par l'acte d'ouverture. Il ne peut jamais être et ne sera jamais, je crois, anéanti. L'idée que l'identité personnelle peut être éliminée - par opposition à l'exaltation - est une erreur due à un biais en faveur du pôle transcendant. Un tel biais, dans le processus de suppression des impulsions de l'immanence divine dans la conscience quotidienne, conduit à des doctrines extrêmes d'abnégation de soi. Le divin transcendant est tout, l'identité et l'autonomie de la personne ne sont rien.

Selon la doctrine ici avancée, l'autonomie humaine s'épanouit bien entre l'exaltation périodique par les perfections du «Tu» transcendant d'une part, et la réponse créatrice aux imperfections de la Source immanente d'autre part. La personne fait ses propres choix, et ceux-ci incluent de temps en temps la possibilité de rencontrer des personnes transpersonnelles et de s'ouvrir à de profondes incitations au milieu de la vie. De cette manière, ils deviennent auto-transfigurants, un processus que je discuterai plus en détail plus tard.

Tout est une question d'équilibre. Trop d'autonomie exclusive - sans aucune ouverture à la transcendance divine ou à l'immanence - conduit à la fermeture et à la séparation de l'égoïsme. Trop de soumission à la transcendance conduit à une fausse négation de l'identité personnelle et à la névrose hypnotique puissante de l'extase permanente. Trop d'ouverture à l'immanence conduit à l'inflation de l'ego et aux illusions de piété.

L'autonomie de la personne s'étend sur l'espace psychique entre la hiérarchie inférieure du Logos transcendant et la hiérarchie supérieure de l'éros immanent. Ce type d'envergure équilibrée est celui qui rend la rencontre humain-divin vraiment réciproque, et s'accorde sans nuire aux profondeurs comme aux hauteurs.

Et ces trois - choix indépendant, rencontre avec l'au-delà, ouverture au dedans - ont besoin, croit-on, d'être dans des relations de parité. Aucun d'entre eux n'est plus influent ou plus puissant que les autres. En particulier, la divinité parfaite de la transcendance n'est ni plus ni moins importante que la divinité imparfaite de l'immanence: sinon nous obtenons une élévation prématurée et défensive de l'âme, avec un manque de développement personnel par la prise de risque et l'engagement au changement social. .

La technique de la dés-identification

Neuf techniques principales efficaces et limitées

Elles sont:

1. Désidentification
2. Proportions justes
3. Culture des opposés
4. La technique du «comme si»
5. Désensibilisation
6. Transmutation
7. Indifférence
8. Lumière
9. La pratique de la présence

Un des aspects du travail sur et dans le contexte de l'évolution personnelle est que je suis constamment en évolution dans les deux sens du mot - «en lui», comme dans l'exploration du contexte et dans le processus de ma propre évolution personnelle aussi - parce que tu vois, ce n'est jamais fini. Notre évolution, qui consiste vraiment à permettre aux plus grandes profondeurs de nous-mêmes de se déployer et de se manifester dans le monde, n'est jamais terminée - parce que nos profondeurs sont infinies. Si qui nous sommes est une manifestation du divin - une effusion de l'Esprit, et que le Royaume de Dieu est à l'intérieur (et je crois que ce n'est certainement pas sans ce royaume), il n'y a pas de fin à découvrir, nettoyer et permettre cela beauté à déployer dans le monde.

La dés-identification est désormais un domaine de recherche important dans les études d'organisation qui étudient, par exemple, comment les salariés se distancent subjectivement de la domination managériale en construisant des identités considérées comme plus «authentiques». Mais comment comprendre les situations où les acteurs prennent conscience que leur soi «réel» putatif est paradoxalement irréel et étranger? Nous nous inspirons du concept de *auto-aliénation* pour expliquer les expériences au-delà de la désidentification, où les acteurs perçoivent la vérité d'eux-mêmes (qui suis-je?) comme étrangère. Une étude empirique d'un cabinet de conseil en management mondial montre comment une compréhension discursive et non essentialiste de l'aliénation de soi pourrait utilement saisir cette expérience de l'identité. Il y a trois causes d'aliénation de soi, aujourd'hui, dans les organisations contemporaines.

Le voyage spirituel que nous traversons tous est un mouvement allant de la sur-identification avec le corps et l'esprit à la redécouverte de notre véritable identité en tant qu'Être infini, ou Âme vivante et éternelle, et cela peut être deux mouvements différents. Le premier mouvement est la désidentification avec le corps et l'esprit.

Puisque l'identification n'est qu'un mouvement de pensée, la dés-identification est simplement un mouvement loin de la pensée. L'identification de «l'ego» que nous expérimentons la plupart du temps est le résultat de pensées répétées sur «je», «moi» et «mien». C'est tout ce qu'il y a à faire, mais pendant que nous pensons à ces pensées, le sens de soi est contenu en elles. Et comme la plupart de nos pensées autoréférentielles concernent notre corps, nos pensées, nos sentiments et nos désirs, le sentiment de soi est généralement contenu dans le corps et l'esprit.

La dés-identification de la forme pensée de «l'ego» peut se produire chaque fois qu'il y a une remise en question profonde de l'hypothèse qui est présente dans la plupart de nos pensées que nous sommes le corps et l'esprit. Enquête utilisant la question "Qui suis-je?" peut naturellement affaiblir l'hypothèse que nous sommes le corps et l'esprit. En fait, toute remise en question profonde de nos pensées et hypothèses peut relâcher notre sur-identification avec la pensée, car tant de nos pensées ne sont pas très vraies. Les expériences de non-pensée peuvent également affaiblir cette identification car en l'absence de pensée, il y a une absence d'identification. Nous vivons tous cela lorsque nous sommes tellement pris dans ce que nous faisons que nous nous «oublions» complètement.

Pour expérimenter la «Présence, le Royaume intérieur», tout ce que nous avons à faire est d'arrêter de croire en nos pensées et de ressentir notre être. C'est vraiment aussi simple que cela, même si cela n'est pas forcément facile. L'une des choses qui rend l'expérience de la «Présence, le Royaume intérieur» est le sentiment d'identité que nous avons naturellement. Chaque fois que nous ajoutons quelque chose à la déclaration «Je suis», comme dans «J'ai peur» ou «Je suis un ornithologue», notre identité entre dans cette pensée. C'est ce que signifie s'identifier à la pensée. Une pensée en elle-même a peu de pouvoir ou de signification. Mais une pensée qui commence par «je» ou «je suis» ou une pensée qui concerne moi, mes possessions ou mon expérience évoque un sentiment d'identité. C'est comme si notre vraie nature entrait ou essayait la forme et la sensation de la pensée. Dissoudre ou déconstruire les pensées auxquelles nous nous identifions peut libérer notre identité essentielle de l'hypothèse qu'elle est en quelque sorte contenue dans notre corps ou notre esprit. Voir la fausseté de ces idées ouvre la porte à notre sens le plus profond de notre propre existence pour sortir des limites étroites de nos croyances et identifications de l'ego.

Il n'y a rien que vous puissiez faire pour faire entrer votre propre identité personnelle ou votre sentiment de vous-même dans votre vraie nature. L'identité n'est pas quelque chose que vous faites; c'est ce que vous êtes. Cependant, le sens de l'identité suit votre conscience, et puisque vous êtes finalement tout, il peut et s'identifiera à tout ce qui est dans votre conscience. C'est le danger d'un enseignement qui ne montre pas ou ne transmet pas l'existence de la vraie nature. Si quelque chose n'est même pas discuté ou considéré, il est beaucoup moins probable que la conscience le remarquera et que l'identité s'y déplacera. C'est pourquoi il est important d'enseigner et d'explorer toutes les qualités de la «Présence, le Royaume intérieur» telles que la joie, la paix et l'amour, afin que la conscience commence à

touchez-les et l'identité se transforme finalement en la vérité sous-jacente de l'être, «l'âme vivante et éternelle» que vous êtes.

La liberté ultime est la découverte qu'il est bien de s'identifier et de se désidentifier. La vraie liberté n'exige aucune limite, pas même des limites contre la limitation. Puisque «Eternal Eternal, Living Soul» lui-même est complètement libre et ne peut pas être blessé, il explore sans cesse toutes les possibilités de cette liberté. Cette perspective vous permettra de tout retenir, même le voyage spirituel, à la légère. Le but est et a toujours été le voyage lui-même. Vous et moi, nous voyageons sur Terre, notre pèlerinage individuel et collectif. Vous pouvez être curieux de connaître tout ce processus d'identification avec l'ego, sans moi, et avec la vraie nature simplement pour elle-même. C'est un monde riche et mystérieux de perception et de réalité que nous habitons en tant que conscience. Pourquoi ne pas tout goûter? La vie est et a toujours été ce mouvement sans fin dans et hors de l'identification, dans et hors des formes et de l'informe.

Le psychologue Dr Roberto Assagioli, MD - Extrait d'une interview

«La psychosynthèse est une méthode de développement psychologique et de réalisation de soi pour ceux qui refusent de rester esclaves de leurs propres fantasmes intérieurs ou des influences extérieures, qui refusent de se soumettre passivement au jeu des forces psychologiques qui se déroule en eux, et qui sont déterminés à devenir le maître de leur propre vie ». - Roberto Assagioli

En savoir plus sur le Dr Roberto Assagioli, MD

À propos du Dr Roberto Assagioli, MD

Roberto Assagioli était et est un grand homme de plénitude dont le travail tient une grande part dans l'avenir de la psychologie et de la thérapie sur notre planète. Le chemin de la guérison spirituelle a été étiqueté la thérapie du futur rassemblant plusieurs centaines d'articles, de livres, de langues, d'étudiants et de personnes partout dans le monde.

Le Dr Assagioli a parlé de la psychosynthèse comme essentiellement une attitude, une approche inclusive de la psyché qui partait du principe que tout est. Nous ne nous rendons pas complets, en potentiel nous sommes déjà entiers et cette intégrité ininterrompue en chacun de nous peut être reconnue.

Plutôt que d'essayer de dénouer les nœuds de notre aliénation, nous pourrions créer une nouvelle perspective pour notre identité en détournant notre attention des schémas habituels de conditionnement vers l'intégralité sous-jacente de qui nous sommes essentiellement. À bien des égards, il répétait ce que les enseignants spirituels ont dit au cours des siècles, à savoir que nous sommes endormis dans notre vraie nature et que nous devons «RÉVEILLER!

Entretien sur la désidentification

"Donc, nous pouvons commencer par ça. Méditation au sens large. Deuxièmement, je pense que ce que vous aimeriez avoir, c'est une meilleure relation avec votre Soi Transpersonnel." Il s'est interrompu pour demander: "Vous comprenez cette langue, bien sûr?" Ce à quoi j'ai hoché la tête "oui". Ce souci du langage spirituel, que j'allais apprendre, était une question importante pour Roberto. Il voulait être sûr que les mots que nous utilisions étaient précis et ne choquaient ni ne repoussaient, et que les concepts dont nous traitions étaient scientifiques.

Il a poursuivi: «Le Soi s'appelait le Soi Spirituel, mais maintenant il est mieux appelé le Soi Transpersonnel; c'est un terme scientifique plus neutre, plus neutre ... Et le Transpersonnel est inclus dans l'acte supérieur de méditation. "

J'avais l'habitude d'utiliser l'exercice de désidentification comme décrit dans son livre, et un mantra facile pour cela était:

> *J'ai un corps*
>
> *Et je suis plus que ma forme physique J'ai des émotions Et*
>
> *je suis plus que ma nature sensible J'ai un intellect Et je suis*
>
> *plus que mon esprit pensant*
>
> *Je suis un centre de pure conscience de soi, capable de maîtriser et de diriger toutes mes énergies - physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles.*

Mais Roberto décrivait une autre façon: "Il existe des techniques qui peuvent aider à la dés-identification. La première et la plus efficace est la réalisation de l'infini, l'éternité et l'universalité. Et c'est complètement scientifique. L'univers est pratiquement infini. L'univers a pas de fin et pas de commencement; peut-être, dans des millions et des millions d'années, mais c'est, pour nous, pratiquement éternel. Et puis c'est universel parce que tout, tout, agit et réagit sur tout. Donc, si vous méditez, ou pensez simplement , et essayez de réaliser ce fait d'infini, d'éternité et d'universalité qui créera une atmosphère de paix, de sérénité, dans laquelle l'impatience ne peut exister. " Il a sorti un livre appelé *L'univers* par Rohr, qui était une série de photographies des étoiles et des galaxies prises par un appareil photo électronique.

Dans la pièce obscurcie par la nuit, avec seulement notre globe de l'univers éclairé, nous nous sommes tous les deux assis, les yeux baissés, le corps détendu et confortable, pour méditer, commença Roberto, parlant lentement:

"Plus rayonnant que le soleil. (Je commente cela: cela signifie que le rayonnement spirituel, le rayonnement du plan supérieur est plus grand que l'énorme rayonnement du soleil physique. Réalisez-vous ce que cela signifie, plus rayonnant que le soleil?")

"Plus pur que la neige. (Cela signifie complètement désidentifié avec tous les contenus inférieurs. Le Soi est désidentifié des choses les plus pures que nous pouvons concevoir, comme la neige.)

"Et plus subtil que l'éther (parce qu'un être dans ce plan supérieur, les vibrations, sont plus minces et plus puissants) est le Soi, l'esprit en nous. (Mais nous sommes en esprit, et en vérité, et ainsi nous sommes de l'éternité. .) Je suis ce Soi, ce Soi je suis. (Seule la réalisation du Soi, pour chacun de nous, fait partie du Soi Universel unique, car à ce niveau, il n'y a pas de séparations, pas de solitude, pas de distances.)

"Maintenant, vous réalisez mieux la signification de ceci. Alors méditons dessus et réalisons ..." Il entonna très lentement,

"Plus radieux que le soleil

plus pur que la neige

Plus subtil que l'éther

Est le Soi, l'Esprit en nous. Nous sommes ce Soi Ce Soi

sommes nous. "

Exercice de désidentification

I. Premièrement, nous devons passer rapidement par les étapes de reconnaissance et d'affirmation:

une. J'ai un corps, mais je ne suis pas mon corps. C'est un instrument que j'utilise dans le monde extérieur pour l'expérience et l'action, mais ce n'est pas *moi même.* Je ne suis pas mon corps.

b. J'ai des émotions, mais je ne suis pas mes émotions. Ce sont des forces changeantes et contradictoires que je dirige et utilise pour m'exprimer, mais elles ne sont pas *moi même.* Je ne suis pas mes émotions.

c. J'ai un esprit, mais je ne suis pas mon esprit. C'est un instrument que je contrôle et utilise, mais ce n'est pas *moi même.* Je ne suis pas mon esprit.

ré. Je reconnais et j'affirme que *Je suis le moi* un centre de pur conscience. Je suis un centre de *volonté,* capable de maîtriser, diriger et utiliser mon corps physique et tous mes processus psychologiques.

II. Maintenant, prenez le glamour sélectionné pour l'exercice et dites:

une. Je reconnais le glamour de ..... comme étant un obstacle à la juste expression de mon vrai moi, mais ce n'est qu'une condition passagère, une émotion qui joue à travers moi; c'est *ne pas* moi même. Je suis *ne pas* ....

b. Je peux donc le regarder de manière détachée, l'analyser et l'évaluer de manière impersonnelle. (Passez une minute ou deux à faire ceci, puis réaffirmer): Le glamour de ..... est *pas moi.*

c. Maintenant, affirmez à nouveau: je suis un centre d'identité pure. Je me désidentifie du glamour de ..... *Je suis le moi* qui est capable de maîtriser et d'utiliser mon corps physique et tous mes processus psychologiques.

III. Enfin, efforcez-vous d'élever la conscience de soi vers le Soi Spirituel et affirmez:

Je suis l'âme, le moi spirituel. Telle est la réalité dans laquelle je prends position.

Cette technique est un exercice si fondamental pour développer l'intégration personnelle et la vraie conscience de soi qu'elle pourrait bien être utilisée comme un acte quotidien «d'hygiène psychologique et spirituelle». C'est aussi une défense qui peut nous protéger du flot constant d'influences, intérieures et extérieures, qui ont leur impact sur nous de toutes parts. Sa pratique quotidienne est donc fortement recommandée, et elle fournira, comme mentionné précédemment, un précieuse préliminaire à toutes les autres techniques de gestion du glamour.

Différents glamour comme niveau de choix

L'un des problèmes de l'analyse bouddhiste selon laquelle la conscience de l'ego est illusoire ou glamour, et qu'il n'y a pas d'âme, de personne ou de centre de référence identifiable, c'est qu'il est difficile d'attribuer la responsabilité à un être qui n'est vraiment pas là. En effet, se sentir responsable devrait être considéré comme un moyen de renforcer l'ego illusoire, plutôt que comme une condition préalable à un développement humain efficace.

En revanche, les personnes en tant qu'êtres dotés de capacités inaliénables d'autodétermination peuvent toujours, en principe, être tenues à la fois responsables et responsables. Néanmoins, des personnes, ou en tout cas des personnes potentielles, peuvent se perdre et se perdent dans des états temporaires de glamour. Il est important de tenir compte de ces éléments et de leur relation avec la responsabilité individuelle.

Glamours parmi les personnes dérangées

Les personnes dérangées peuvent se perdre complètement dans les glamour ou les illusions selon lesquelles elles ont une autre identité ou identités. Cette fausse croyance occulte complètement leur capacité d'autodétermination. Ils s'identifient aux énergies, forces, pouvoirs, entités qui les jettent dans le désarroi et abandonnent sans le vouloir leur centre de choix personnel. Cependant, cette nescience n'est ni absolue ni totale.

Glamours chez les personnes compulsives

La personne compulsive reste coincée dans un genre de glamour assez différent. Ils ont un sens raisonnable et fonctionnel de leur propre identité en tant qu'être qui peut faire des choix conscients. Mais au plus profond de la psyché, ils s'identifient également à des croyances restrictives et motivées par la douleur sur eux-mêmes et leur monde.

Cette identification est en grande partie inconsciente - une attitude d'esprit enterrée, soutenue et figée - mais elle apparaît à plusieurs reprises comme un comportement rigide et inadapté qui sabote de temps en temps l'exercice de leur autonomie. Ainsi, dans leur vie, ils oscillent entre le vrai choix et le comportement compulsif de la douleur émotionnelle cachée. Ils peuvent voir qu'ils sont victimes de la compulsion, mais ne voient pas l'identification illusoire qu'ils font au fond d'elle.

Glamour chez les personnes conventionnelles

La personne conventionnelle, en revanche, souffre de glamour d'un genre tout à fait plus accessible. La principale est la conviction que leur identité en tant que personne est définie par les normes, croyances et valeurs dominantes et généralement acceptées de la société - et de ses sous-groupes - à laquelle ils appartiennent. Plus précisément, ils trouveront un sens irréel de soi en s'identifiant sans critique à divers rôles sociaux, tels que mari, père, avocat, citoyen, comme ceux-ci sont prescrits par l'ordre social dont ils font partie.

Pour la personne, une telle identité est illusoire tant qu'elle est adoptée sans réflexion par imitation, introjection inconsciente et besoin aveugle d'être acceptée. Car il est alors défini par un autre, et le comportement auquel il donne lieu est dirigé par un autre. Pourtant, la personne, enfant ou adulte, est toujours responsable, toujours à un faible niveau de choix, de cette adoption. Ils agissent avec une conscience minimale de la survie du nez au sol, selon la maxime de s'en sortir, en faisant comme les autres.

Glamour créatif

Les glamour qui assaillent la personne créative sont à nouveau d'un ordre différent. La personne créative est véritablement autonome dans un domaine majeur de l'activité humaine, en exprimant pleinement les valeurs et les croyances qu'elle a acquises et auxquelles elle est profondément attachée. Pourtant, même ici, ils peuvent et souvent confondent leurs autonomies et leurs compulsions. Autrement dit, ils pensent qu'ils sont véritablement créatifs, mais en fait ils sont désagréablement oppressifs. Ils ne peuvent pas voir lorsqu'ils glissent de l'un à l'autre.

Comme ils ne sont pas encore en train de se créer eux-mêmes, c'est-à-dire de travailler directement sur leur autonomie en tant que telle, ils peuvent se retrouver dans un désordre aveugle sur ce qui est quoi. Telle a été la difficulté majeure pour de nombreux innovateurs authentiques. En tant que personnes, elles sont à la fois merveilleuses et impossibles. Ils peuvent passer inopinément d'une bienveillance attentionnée à une interférence subtile; de la nouveauté audacieuse à la folie irresponsable; de la véritable éducation à la séduction malheureuse; de la rigueur honnête au dogmatisme intolérant; etc.

Les glamour auto-créés

Supposons qu'une bonne partie de ce genre de travail ait été faite - à travers le travail de groupe, les séances de thérapie personnelle, le co-conseil, le travail conscient sur les attitudes et les réactions dans la vie quotidienne, et la fondation de petits noyaux pour un nouveau type de société. La personne auto-créatrice qui a réalisé tout cela a-t-elle perdu tout glamour sur son identité personnelle?

Ils auront clairement perdu un certain glamour majeur: leur sentiment d'identité étant relativement libre de la mauvaise image de soi de l'enfant blessé, des définitions de rôle restrictives de la société oppressive et des limites qui découlent de la sur-identification à un rôle créatif auto-désigné.

Mais tout ce travail sur leur autonomie a peut-être mis en place les glamour les plus puissants, subtils et insidieux (*illusions)* de tous: que leur identité est en quelque sorte séparée de tout le reste, des autres personnes et choses, dans ce monde et dans tout autre monde.

Glamour auto-transfigurant

Les mirages qui peuvent assaillir la personne auto-transfigurante proviennent en grande partie des traditions d'interprétation et de pratique au sein desquelles les aspirants recherchent la conscience du divin. Ces traditions religieuses donnent un sens aux états intérieurs de conscience; et l'aspirant prend à bord un peu à l'improviste

ce sens, plutôt que de s'occuper de la phénoménologie des états eux-mêmes.

Il y a au moins quatre illusions classiques dans ce domaine. La première est que la conscience de Dieu signifie une perte totale d'identité personnelle, comme dans la célèbre comparaison d'Edwin Arnold: "La goutte de rosée se glisse dans la mer brillante". Cette croyance survient dans des traditions où l'identité personnelle est à tort confondue avec une conscience de l'ego séparée et préoccupée par elle-même. Leurs doctrines déclarent que si vous vous en débarrassez, il ne reste plus que la conscience de Dieu.

Partie II

Le principe de la bonne volonté et du glamour

Vos communications dans ce monde doivent créer des impressions favorables et promouvoir la bonne volonté ainsi que réaliser des objectifs spécifiques. Le choix des mots appropriés et le développement et l'organisation de messages cohérents sont essentiels à une communication efficace. Cependant, il est tout aussi important de garder un ton positif.

Pour établir et maintenir la bonne volonté, vous devez vous concentrer sur la création d'un ton positif. Un ton positif est établi en projetant une «attitude envers vous», en montrant un intérêt sincère pour l'autre et en se concentrant sur des idées positives. Évitez d'utiliser des destructeurs de «votre attitude» et du ton positif. Vous construisez et maintenez la bonne volonté en favorisant une attitude de service désintéressée.

La critique est l'un des glamour les plus insidieux que la bonne volonté peut éradiquer car il s'agit d'un glamour à double tranchant, c'est-à-dire qu'elle affecte à la fois son créateur et son objet.

Goodwill souscrit à cinq grands principes:

HONNÊTETÉ: Être honnête dans tous nos efforts, être honnête et franc les uns avec les autres, les sources de référence et les citoyens de la communauté.

LE RESPECT: Se traiter les uns les autres avec dignité et équité, en appréciant la diversité de la vie et de la main-d'œuvre et le caractère unique de chaque être humain.

CONFIANCE: Construire une confiance mutuelle grâce au travail de groupe et à l'ouverture, et à «l'ouverture».

RESPONSABILITÉ: Pour parler sans crainte de représailles, lorsque cela est nécessaire pour le bien-être de l'humanité selon le Plan Divin.

CITOYENNETÉ: Obéir aux lois du pays, travailler pour rendre nos communautés plus productives et agir avec fierté et confiance en tant que représentant du principe de bonne volonté.

Résumé

I. Glamours contrecarré par Goodwill

1. Critique

2. Intolérance

3. Agressivité

4. Hostilité

5. Rivalité

6. Manque de compréhension

7. Irritation

8. Jalousie

9. Ressentiment

10. Acrimonie

11. Insociableness

12. Manque de sympathie

Après avoir décidé lequel de ces glamour présente notre problème le plus grave, il sera utile d'utiliser la technique de *Dés-identification* avec chacun d'eux à tour de rôle. L'exercice - le glamour concerné étant le sujet central - doit être fait chaque jour si possible. Nous pouvons également apporter *Technique des bonnes proportions,* voir le tableau plus large de la situation qui évoque le glamour et les attitudes qui seraient plus appropriées et dans une perspective plus vraie que la réaction ou le glamour qui survient habituellement en nous.

II. Points de réflexion

1. Ma réaction aux gens en général est-elle gentille ou critique? Est-ce que je vois facilement le bien en eux plus que leurs faiblesses et leurs erreurs, ou vice versa?

2. Mon intérêt est-il immédiatement évoqué en entendant la mauvaise action ou l'échec temporaire de quelqu'un, et est-ce que j'en discute ou l'enferme dans mon cœur avec amour et compassion?

3. Est-ce que j'obtiens plus grâce à l'impulsion de la concurrence ou de la coopération?

4. Dans quelle mesure suis-je vraiment conscient de la situation et des besoins de ceux avec qui j'entre en contact en «entrant dans le cœur de mon frère»?

Ces quatre auto-questions s'avéreront utiles pour vérifier notre pratique de la bonne volonté si nous nous observons sous l'angle de chacune d'elles à tour de rôle sur une période de quelques semaines.

Aperçu de la méditation

JE. Alignement

À travers:

1. Relaxation - physique, émotionnelle et mentale.

2. Aspiration.

3. Concentration mentale;

4. Lien avec tous ceux qui pratiquent cette méditation dans le monde entier.

II. Dévouement

«Je me consacre, avec tous les hommes et femmes de bonne volonté, à la construction d'une ère meilleure et plus spirituelle.»

III. Méditation sur la reconnaissance de la réalité en dissipant le glamour

une. Stade de reconnaissance

Élevez la concentration sur le plan mental et, *garder l'attention là-bas,* tourner le projecteur de l'esprit sur le glamour choisi, le voir clairement dans cette lumière et réfléchir sur le travail à faire. (Ne laissez aucune réaction émotionnelle s'interposer.)

b. Étape de la direction

Prendre conscience de que c'est à travers la lumière supérieure, la lumière du Soi ou de l'Âme Supérieur, que la vie de la personnalité peut être illuminée.
Identifier avec cette lumière et *direct* elle, à l'aide de l'imagination créatrice, sur le glamour considéré, visualisant la lumière qui l'entoure, la pénètre et la dissipe.

c. Stade créatif

Maintenant lien avec le principe de bonne volonté, apportez délibérément et de manière créative son *réalité* dans la forme-pensée à tenir.
Affirmer, par un acte de volonté, qu'il peut manifester, triompher, et *rayonner* dans toutes les directions le long des lignes de lignes visualisées.

IV. Invocation

Répétez la Grande Invocation, en voyant la lumière, l'amour et la volonté de Dieu affluer pour disperser le glamour du monde et établir un New Age spirituel.

La grande invocation

Du point de Lumière dans l'Esprit de Dieu Que la lumière se répand dans l'esprit des hommes.
Laissez la Lumière descendre sur Terre.
Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu Que l'amour afflue dans le cœur des hommes.
Que le Christ revienne sur Terre.
Du centre où la Volonté de Dieu est connue
Laissez le but guider les petites volontés des hommes
- Le but que les Maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'exerce et puisse-t-il sceller la porte où habite le mal.
Laissez Lumière, Amour et Puissance restaurer le Plan sur Terre.

Chapitre III

Partie I

Glamours de supériorité et d'affirmation

Le glamour, comme déjà vu, envahit nos vies d'innombrables façons. Il a été comparé à un brouillard ou un brouillard dans lequel nous errons, incapables de voir clairement ou vraiment tout ce qui se trouve autour de nous. Cependant, il pourrait être encore plus justifié de le penser comme un voile ou un rideau, que nous plaçons devant nos yeux, et par lequel tout est par conséquent flou et déformé, coloré et conditionné; C'est une situation universelle.

L'un des glamour les plus dangereux que l'on puisse avoir est le sentiment que l'un est intrinsèquement supérieur à l'autre. C'est un glamour dangereux car il combine deux glamour, disons des délires, en lui-même: l'un, c'est une affirmation de l'illusion obstinément persistante de la séparation, d'être une créature séparée coupée du reste de la création et, deux, c'est le illusion et arrogance de la supposition d'un être humain de supériorité intrinsèque sur une autre ou sur d'autres créatures et le reste de la création.

Un examen plus approfondi nous aidera à voir la superficialité et l'irréalité de la notion profondément ancrée de séparation en nous et la notion résultante de supériorité intrinsèque de l'un sur l'autre. L'homme n'est ni supérieur ni spécial, et les êtres humains ne sont pas non plus nés pour gouverner la terre. Le reste de la création n'est pas créé subordonné à l'homme simplement pour servir ses fins.

Il est absolument vrai que l'on est, dans un sens quotidien, une créature distincte sur cette planète. Cependant, il est également vrai que l'on ne peut exister indépendamment de la terre et de son écosystème, une existence qui comprend d'innombrables organismes vivants et facteurs environnementaux dans une unité de création exquise. Ainsi, sa propre existence est, que nous le sachions ou non, que nous le reconnaissions ou non, inextricablement liée au monde qui nous entoure, aux plantes, aux animaux, à l'air que nous respirons, à l'eau que nous buvons, etc.

Chacun de nous est un organisme intégré à l'environnement plus large. La naissance même de l'un est possible grâce à deux individus qui existaient avant l'un. La vie est soutenue par les soins et le soutien de nombreuses personnes. L'existence corporelle dépend de la disponibilité de l'air, de l'eau, de la nourriture, d'un abri, de la température optimale, du repos, du sommeil, etc. Quand on meurt, ce faisceau de matière qu'on appelle son corps, ce flux toujours changeant de matière et d'énergie que l'on confond avec une identité personnelle constante, ce corps mord la poussière. Il fusionne avec le

la terre et son contenu font partie de la grande chaîne alimentaire de la nature. Il devient simplement un engrais pour les plantes et de la nourriture pour les animaux.

Ainsi, du début à la fin, de ses origines mêmes à sa sortie finale, en termes corporels, chacun de nous n'est pas simplement une créature séparée, pas un fragment isolé dans la nature; au contraire, chacun de nous fait partie intégrante et inséparable de l'ensemble de la création. Au sens large, la séparation est une illusion de conscience qui surgit dans l'écart entre la perception immédiate de son propre corps et la perception médiatisée (*à travers les sens)* de tous les autres objets du monde. Le corps est supposé être «je» et les peurs et les espoirs, les goûts et les aversions basés sur les plaisirs et les douleurs, les attractions et les aversions du corps préparent le terrain pour une vie centrée principalement sur la survie et principalement axée sur le plaisir.

Au fur et à mesure que les goûts et les aversions deviennent plus subtils, à mesure que l'on apprend à manipuler et à contrôler les facteurs dans son propre environnement, on développe des schémas de pensée qui convergent vers une notion cristallisée d'un soi séparé. Ce n'est pas simplement physique; c'est mental et intellectuel, social et culturel.

Cela commence par un nom, le nom on est donné et le nom par lequel on est identifié dans le monde. On a tendance à oublier que le nom identifie simplement une forme. On construit et tisse bientôt une identité autour du nom aussi habilement et aussi minutieusement qu'un oiseau construit un nid. On utilise les branches des expériences et des souvenirs, les feuilles de la filiation et de la lignée, le foin de l'éducation, les idées et autres notions pour construire le nid de l'identité de soi assumée. Ceci est alors identifié au centre de son être, en tant que «je». On peut se considérer comme intelligent ou stupide, beau ou laid, ou comme de nombreuses nuances subtiles et complexes entre les deux. Dans d'innombrables permutations et combinaisons, nuances et complexités, chacun de nous construit son propre nid complexe. Voici les œufs éclos d'un '

Ainsi, dans le domaine du corps et le domaine de l'esprit, par les forces de la nature et de l'éducation, on est confiné au soi séparé. Le vaste domaine de la conscience se situe en tant qu'observateur invisible en soi. Ce sentiment de séparation n'est pas une illusion dans le sens banal de la réalité telle que nous l'expérimentons dans notre vie quotidienne. Le sentiment de séparation est la réalité dans un sens quotidien et expérientiel, mais c'est une réalité partielle, un sens de la réalité qui enchaîne et limite sa créativité, sa perspicacité, sa sérénité et sa joie.

Pour découvrir son potentiel au-delà de toute sorte de barrière et de limitation, il faut briser ces barrières. Le soi est vécu de manière réaliste comme séparé dans son sens corporel quotidien et dans son aspect relationnel d'être une créature parmi plusieurs sur cette planète. Pourtant, dans son aspect transcendant, dans un royaume de l'esprit

au-delà de la pensée, dans sa soif inlassable et sa quête d'une félicité sans fin, dans ses moments de calme absolu au milieu d'une sérénité et d'une immobilité totales, le rideau de la séparation tombe, révélant une identité à la fois immédiate et personnelle, mais vaste et ouverte, libre et libre . C'est un état de réalisation de l'unité totale en soi et avec l'environnement. L'un est ancré dans la clarté et l'immobilité absolues, la paix et la joie totales, et la peur et le chagrin émanant de la notion de séparation disparaissent comme un rêve.

Maintenant, quelques mots sur l'affirmation ou l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, l'affirmation de ses propres droits et privilèges, de son importance et de son existence individuelle et distinctive: c'est l'un des principaux modes de réponse instinctive à de nombreuses circonstances de la vie. C'est l'un des éléments primordiaux dans la recherche d'une satisfaction personnelle. C'est une recherche sans fin, cette recherche de satisfaction personnelle; car chaque satisfaction obtenue n'est que temporaire, et tôt ou tard la recherche doit reprendre.

Chercher le bonheur par l'affirmation de soi est le moyen le plus sûr de perpétuer les peines et les facteurs insatisfaisants dans la vie personnelle, car le bonheur durable ne peut être trouvé qu'en se libérant de la fausse croyance en un soi séparé de la vie dans son ensemble.

Le trait le plus distinctif est l'enseignement selon lequel le noyau le plus intime de l'existence individuelle n'est pas un moi ou un moi fixe et immuable, mais un courant de forces momentané et en constante évolution. Ceci, s'il est suivi, conduit à une politique de non-affirmation au lieu d'affirmation de soi; et donc la non-affirmation doit être cultivée dans la quête du bonheur ultime.

L'une des caractéristiques fondamentales du monde qui nous entoure est l'absence totale de permanence. Certaines choses durent longtemps, il est vrai, et semblent très peu changer au fil des ans; mais rien n'est permanent au vrai sens du terme. Vous constaterez que le fait de l'impermanence est facile à reconnaître de manière superficielle; mais vous constaterez également qu'il est très difficile de l'accepter avec toutes ses implications.

Nous vivons dans un monde d'impermanence, mais en même temps nous essayons de conjurer cette impermanence en faisant durer les choses que nous désirons aussi longtemps que nous le pouvons. En vieillissant, nous essayons de garder un semblant de jeunesse. Tout en reconnaissant le fait de l'impermanence, nous la trouvons désagréable et refusons donc de l'accepter. Jusqu'à un certain point, nous réussissons à le rejeter; et dans cette mesure nous nous leurrons.

Nous savons, bien sûr, que nous devons accepter une certaine souffrance, une certaine douleur et du chagrin, mêlés à notre bonheur dans cette ronde de naissance et de mort; mais ne connaissant aucune autre existence, nous n'avons d'autre choix que de continuer à chercher le bonheur en satisfaisant nos désirs. Nous pensons que c'est la seule manière dont nous pouvons gagner le bonheur; et là encore nous nous leurrons.

Dans nos efforts pour conjurer l'impermanence qui se referme toujours autour de nous, et dans notre lutte pour le bonheur dans un univers mêlé de plaisir et de douleur, nous sommes poussés, la plupart du temps, à nous affirmer et à agir par intérêt personnel, non sachant qu'au final, l'affirmation de soi est l'ennemi juré du bonheur. Ici, encore une fois, nous nous leurrons.

Nous nous trompons donc de trois manières principales. En recherchant la permanence dans un monde essentiellement impermanent, nous réduisons plutôt qu'augmentons notre bonheur. En recherchant le bonheur dans le cycle de la naissance et de la mort, nous regardons dans la mauvaise direction. Et en nous affirmant, nous faisons ce qui rend le bonheur complet impossible.

La technique de *Cultiver les contraires* peut être appliqué à la plupart de nos glamour ou illusions; par exemple, l'opposé de l'égocentrisme est la conscience de groupe et l'universalité; l'opposé de la séparation et de l'isolement est la coopération; le contraire de l'indépendance est l'interdépendance. Cependant, en tant qu'exercice défini et spécifique, cette technique est la plus utile pour compenser les glamour négatifs.

Charme	Opposé
Auto-absorption	Intérêt pour les autres
Complexe d'infériorité	Confiance
Apitoiement	La compassion
Dépression	Joie
Suractivité	Action réglementée
Inertie	Activité
Conflit	Harmonie
Critique	Appréciation
Indécision	Volonté
Possessivité	Partage de générosité

Exercice I: Culture des contraires

Étape I: Adoptez une position confortable; relâcher toute tension musculaire et nerveuse; respirez lentement et rythmiquement.

Étape II: Pensez à la qualité que vous cherchez à cultiver. Réalisez sa valeur et ses effets. Appréciez-le avec votre esprit et vos sentiments et déterminez-vous à le développer de plus en plus.

Stade III: Maintenant, évoquez-le directement. Cela peut être aidé en le nommant à plusieurs reprises ou en lisant un court passage qui y est lié. Efforcez-vous de le ressentir; essayez de le consolider en vous-même et de vous en imprégner.

Stade IV: Engagez-vous à maintenir et à exprimer cette qualité tout au long de la journée quoi qu'il arrive, à en être un exemple vivant et à la rayonner.

Exercice II - Dans la technique du «comme si»

Étape I: Asseyez-vous tranquillement, dans une position détendue, calme émotionnellement et respirez lentement. Dites-vous: «Je reconnais qu'il y a en moi le glamour de ..... (peur, découragement, impatience, critique, nommer quel que soit le problème que vous avez l'intention de traiter). Je l'observe, j'en connais les conséquences et les dangers qui y sont attachés, et je refuse donc de m'identifier à lui. J'affirme que c'est un *charme.*

Étape II: réalisez que même si vous ne pouvez pas éliminer ou changer directement ce glamour immédiatement, vous pouvez l'empêcher d'influencer votre attitude et votre conduite extérieures, et le garder «en laisse» ou le «contourner».

Stade III: Maintenant, imaginez-vous dans une situation qui suscite ce glamour. Cela peut être un entretien ou un examen important, une relation difficile avec un enfant gênant, un partenaire tenace ou un supérieur exigeant, ou la rencontre d'un autre problème. Imaginez la situation complètement et parcourez-la attentivement, étape par étape, *dans l'imagination.* Mais, au lieu de laisser la pulsion, l'émotion, le glamour «naturels» ou habituels déterminer votre comportement ou votre conduite, imaginez que vous ne tenez pas compte de cela et que vous pouvez agir avec sang-froid, patience, confiance et courage. Voyez-vous lentement et délibérément traverser toute la situation avec succès et comme si vous n'aviez pas ce glamour.

Stade IV: Soulignez à nouveau votre non-identification intérieure avec le glamour et identifiez-vous avec le *détaché* Observateur, spectateur et directeur de toutes vos actions.

Répétez cet exercice jusqu'à ce que vous développiez un degré d'assurance intérieure que vous serez capable d'agir de cette manière dans la pratique réelle.

La loi de l'effort de groupe et du glamour

Les glamour suivants sont spécifiquement liés à l'activité de groupe et à la participation de chacun dans les nombreux groupes ou parties de la communauté dans lesquels on se trouve. La liste qui suit est plus suggestive que complète, et nous devrions tous chercher en nous-mêmes les obstacles qui peuvent empêcher la libre circulation de cette loi dans nos vies.

JE. *Des glamour qui empêchent le groupe Endeavour*

Dictature - Imposition d'autorité

Ambition personnelle

Certitude d'avoir raison

Indépendance

Intérêt personnel

Vision étroite

Fanatisme

Possessivité

II. *Points de réflexion*

1. A quels groupes, en utilisant ce mot au sens le plus large, est-ce que j'appartiens?
2. Est-ce que l'un des glamour ci-dessus fait obstacle à mon épanouissement ma juste part en eux?
3. Quels semblent être les glamour des groupes auxquels je appartiennent?
4. Mon attitude contribue-t-elle à ces glamour et que puis-je faire pour aider à les dissiper?

Ces quatre questions, si elles sont réfléchies, peuvent apporter beaucoup de perspicacité dans nos responsabilités en relation avec les différents groupes auxquels nous appartenons et la vraie signification du groupe Endeavour.

Glamours négatifs

La véritable expansion spirituelle nécessite des périodes d'adaptation à la lumière plus brillante du Soi Supérieur, l'Âme. Lorsque cette lumière entre, elle créera des frictions dans une partie de notre personnalité. La «Lumière du Soi Supérieur» (*Âme)* secoue une partie de l'énergie de notre plexus solaire et expose des modèles anciens que nous avons rarement reconnus comme des filtres déformants de la lumière intérieure existant dans notre propre champ d'énergie. On marche doucement autour de ces glamour ou on les projette sur quelqu'un à proximité.

Pour transmuter ces situations désagréables, reconnaissez d'abord que tout problème auquel vous êtes confronté, ou toute perturbation des autres, est créé à partir d'un modèle astral très puissant ou d'une croyance en votre champ d'énergie. Ces modèles ont tendance à attirer encore et encore les mêmes types de situations. Ils s'enroulent rapidement autour d'un événement et lancent une interprétation qui correspond à leur lumière tamisée et brumeuse.

Certaines formes et pensées astrales sont assurées de nous remplir de doute, de souffrance, d'envie, de ressentiment, d'autosatisfaction, de séparation, de culpabilité, de blâme, de peur, de colère et de dépression. Ils bloquent littéralement la «Lumière de l'âme (*Soi supérieur)* »Et on est privé de la sagesse de l'âme et de la compréhension divine quand on en a le plus besoin.

Peur

Insécurité

Anxiété

Dépression

Sentiment de futilité

Insuffisance et infériorité

Frustration

Apitoiement

Solitude

Effacement de soi

Inertie

Peur de la mort

À côté de «la maltraitance des enfants» dans l'Église catholique romaine du monde entier, et à un moindre degré ailleurs dans le christianisme, il y a aussi **Abus de vieillesse** », Apportant la peur dans le cœur et l'esprit des personnes âgées, et en approchant de la mort des malades. Pensons à «feu de l'enfer», une mauvaise interprétation de la terminologie biblique.

C'est appelé, " ***Thanatophobie** »,* ou plus communément appelé le **peur de la mort ,** affectant des millions de personnes dans le monde. La thanatophobie est la peur de la mort, des choses mortes ou de tout ce qui est associé à la mort. Vous pouvez apprendre à surmonter cette peur, comme tout autre glamour ou illusion.

Chaque personne qui a peur de la mort est différente, donc beaucoup de ces conseils ne fonctionneront probablement pas pour vous, même si, si vous avez foi en Dieu, un point peut vous aider à surmonter votre peur.

Il est naturel d'avoir peur de l'inconnu. En ce qui concerne la mort, cette peur peut être de ce qui pourrait se produire pendant le processus de la mort, comme la douleur d'une maladie en phase terminale, des nausées, des vomissements ou même la peur de l'abandon de votre entourage. La peur de la mort peut également être perpétuée par la tristesse de la famille autour de la personne mourante, ou par le désespoir du médecin ou des infirmières qui estiment avoir échoué à maintenir la personne en vie. Cependant, c'est par la mort que la personne mourante peut être libérée du lourd fardeau du corps malade.

La mort n'est pas un ennemi; c'est un fait naturel de la vie, une étape de notre existence et une transition ou une porte entre les plans de la réalité. La mort a sa propre harmonie avec la nature, tout comme un arbre perd ses feuilles à chaque automne. Nous ne pensons pas que ce soit injuste ou que l'arbre n'a pas réussi à rester pleinement vivant lorsqu'il a dormi pendant l'hiver. C'est naturel. Les médecins et les infirmières ne devraient pas non plus avoir le sentiment d'avoir échoué si, après chaque effort, un patient meurt. En fait, il peut être préférable de laisser une personne saisir l'occasion de mourir paisiblement plutôt que d'essayer de la forcer à rester en vie dans un corps souffrant. En d'autres termes, il peut être préférable de faire la paix avec la mort que d'essayer de la conquérir.

Le processus de la mort peut être difficile, mais il est temporaire. La meilleure chose à faire est de concentrer notre conscience autant que possible d'une manière qui nous aidera à atteindre le royaume le plus élevé possible après la mort. Bien sûr, il peut toujours être un peu triste de quitter notre maison et nos proches, mais si nous allons dans une maison plus grande et plus belle, alors de quoi être désolé? C'est joyeux d'aller dans un meilleur endroit. Ce genre de joie aidera également à détourner notre attention de toute douleur que nous pourrions ressentir.

Sachez tout d'abord que lorsque vous mourrez, vous serez enfin libre. Tu vas avoir liberté, et vous serez libéré de votre corps dans lequel vous êtes piégé. Plus de douleur, plus de souffrance. Si l'idée de «l'âme» est vraiment vraie, alors vous renaîtrez, votre esprit effacé de votre dernière vie. C'est un cycle.

La mort n'équivaut pas à la douleur que vous endurez dans ce monde. Bien que la vie soit un bonne chose, rappelez-vous que lorsque vous serez mort, vous ne souffrirez ni ne souffrirez. Vous serez à tout le moins libre de votre corps et de toute douleur que votre corps vous apporte.

Vivez toujours dans la réalisation qu'il y a de l'espoir. Personne ne sait ce qui se passe quand tu meurs. Il y a une «âme» dans votre corps, votre «moi supérieur», qui peut même renaître. Accrochez-vous à vos espoirs, et ils deviendront réalité.

Sachez que votre famille, vos amis et votre entourage ne vous oublieront jamais. Toi restera dans les mémoires sur terre, et vos souvenirs ne disparaîtront jamais. Même si les gens ne cessent de passer, les souvenirs qu'ils laissent ne le sont pas, et ils restent dans le cœur de ceux qu'ils ont aimés. N'ayez pas l'impression que dès que vous mourrez, vous disparaîtrez dans l'oubli, vous serez avec l'Unique (*Dieu),* si vous appartenez aux religions abrahamiques. Quoi qu'il en soit, votre «âme» (*Soi supérieur),* vit pour toujours. Vous ferez partie de la «Conscience collective avec ses archétypes».

La mort est quelque chose dont vous ne devriez pas vous inquiéter, mais peut-être apprendre à l'accepter comme faisant partie de la vie. Il y a un verset biblique qui dit qu'il y a suffisamment de soucis pour aujourd'hui, donc nous ne devrions pas nous inquiéter pour demain. La mort n'est pas quelque chose à craindre, même si vous avez une maladie mortelle dans laquelle les risques de décès sont élevés. Méditez et faites confiance à votre «Soi Supérieur» (Âme), vivez positivement. Dites-vous: «Je suis la Puissance, je suis la Gloire, je suis un autre Dieu», et ainsi vous êtes selon la Bible et d'autres Écritures Sacrées.

Développer une spiritualité saine Vous n'avez pas besoin d'appartenir à une organisation religion, mais explorez la spiritualité. Il existe également de nouvelles recherches scientifiques sur les expériences de mort imminente et les vies antérieures qui montrent que la mort n'est pas la fin.

Soyez toujours optimiste. Il est démontré que les optimistes sont moins susceptibles de contracter une maladie cardiaque que les pessimistes. Si vous pensez mal à l'avenir, vous mourrez probablement plus tôt. Alors ne vous inquiétez pas, et vous vivrez plus longtemps.

Enfin, si vous avez peur, parlez à quelqu'un. Il est bon d'en parler à quelqu'un, donc vous devriez trouver quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance (*pas un ecclésiastique fanatique),* et parlez-leur de votre peur. Expliquez-leur pourquoi vous pensez que vous vous sentez ainsi, et depuis combien de temps vous vous sentez ainsi, étant élevé dans le christianisme. Il est recommandé de consulter un thérapeute si la phobie est extrême.

Lutter contre le glamour de la «mort»

1. Développez une conviction persistante que vous pouvez surmonter votre peur.
2. Prenez un jour à la fois - ne prédisez pas et n'essayez pas d'imaginer ce que sera le futur. Découpez les "Et si ..." s.
3. Concentrez votre esprit sur ce que vous avez déjà fait pendant votre vie et soyez heureux pour cela, et non sur ce que vous ne pourrez pas faire après votre mort. Quand nous mourrons, nous ne saurons pas ce qui nous manque.
4. Ne soyez pas trop attaché à quoi que ce soit, et surtout ne prenez pas la vie trop au sérieux.
5. N'oubliez pas que la peur de la mort est parfois pire que la mort elle-même, et qui sait, votre mort n'est peut-être pas aussi désagréable que vous l'imaginez.

6. Sachez que vos peurs passeront sûrement un jour, tout comme la vie passera sûrement aussi, comme tout.
7. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul - beaucoup de gens subissent ce que vous subissez.
8. Si vous vous sentez paralysé ou submergé par votre peur, cherchez une aide psychologique professionnelle. Il n'y a pas de honte à cela. En fait, un traitement précoce augmente vos chances de faire face à votre peur.
9. De nombreuses personnes qui ont peur de la mort y pensent quotidiennement. Cela signifie que vous avez beaucoup de choses à faire dans la vie. Laissez la peur agir et demandez-vous quelle est la pire chose qui se produise aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes en vie, alors allez vivre.
10. La peur de la mort peut être un signe de dépression.

Conseils:

Rendez votre vie aussi riche, agréable et épanouissante que possible.

Essayez de penser qu'après votre mort, vous irez quelque part heureux. De nombreuses philosophies y croient.

Essayez de penser aux endroits les plus heureux de la planète.

Soyez complètement honnête et faites pleinement face au fait de votre propre mortalité. Cela vous rongera jusqu'à ce que vous le fassiez. La vie devient beaucoup plus précieuse lorsque sa temporalité est réalisée.

Conclusion

La peur de la mort peut être si grave qu'elle interfère avec la vie quotidienne. Cela peut consommer nos pensées et affecter les décisions qu'ils prennent. Si cela est vrai pour vous, vous pourriez avoir une véritable phobie appelée thanatophobie ou nécrophobie. Il s'agit d'une peur malsaine et doit être abordée par un professionnel de la santé mentale ou un psychologue qualifié.

Il est possible que la peur de la mort soit réellement saine. Lorsque nous craignons de mourir, nous sommes plus prudents et prenons les précautions appropriées comme le port de la ceinture de sécurité et du casque de vélo. Une saine peur de la mort nous rappelle également de profiter au maximum de notre séjour ici et de ne pas prendre nos relations pour acquises. Cela peut nous pousser à travailler dur pour laisser un héritage durable et à rester au courant de ceux que nous aimons.

Pour reprendre les mots de George Bernard Shaw, " *Je veux être complètement épuisé quand je mourrai, car plus je travaille dur, plus je vis. "*

Exercice de désensibilisation

Étape I. En ce qui concerne les exercices et les méditations, asseyez-vous dans une position confortable mais droite et détendez-vous;

Étape II. Pensez à l'événement ou à la situation qui vous fait peur (*ou autre glamour)* et imaginez-le en détail. Visualisez-le comme s'il se passait réellement et voyez-vous vous en approcher, le rencontrer et le traverser. En même temps, laissez vos sentiments à son égard apparaître sans restriction; essayez de vivre l'épisode entier, en le parcourant étape par étape; cela libère la charge émotionnelle qui y est liée, donc tous les sentiments et réactions doivent être autorisés à jouer pleinement et ne pas être inhibés.

Stade III. Maintenant, voyez-vous traverser l'entreprise ou l'épreuve avec force et succès; imaginez-vous en sortir triomphant et serein. Essayez de ressentir pendant une minute la joie de ce résultat réussi.

Stade IV. Réalisez que vous *pouvez* faites-le avec succès. Cela suscite la confiance et le pouvoir de la bonne attente; Affirmez avec joie et confiance «Je peux continuer avec ....» en nommant la qualité dont vous avez le plus besoin - courage, patience, sérénité, etc.

Transmutation

La transmutation est un processus fondamental qui se déroule tout le temps à tous les niveaux. Sur le plan physique, nous verrons, des transmutations constantes et innombrables se poursuivent en permanence. Dans la vie biologique, il y a un processus constant de transmutation en cours. Le corps physique est une merveilleuse machine pour la transmutation du végétal en substance animale. La digestion des aliments et leur transmutation en tissu musculaire et nerveux et en tous les autres constituants du corps est essentielle à la croissance et au fonctionnement constant de tout organisme vivant. Considérez comment l'herbe est transformée en lait par la vache.

La transmutation des énergies psychiques se produit spontanément en nous tout le temps. Prenons par exemple l'émotion de la colère; il stimule la production d'adrénaline et, par conséquent, le rythme cardiaque s'accélère, la pression artérielle augmente et des substances chimiques stimulantes sont libérées dans le système. La peur aussi, à partir de la mort, a des effets physiologiques déterminés, tels que le tremblement et la pâleur. C'est la base de la médecine psychosomatique. Les énergies psychiques peuvent également être transmutées à leur propre niveau psychologique. Lorsque nous sommes en colère et que nous écrivons une lettre furieuse, nous transmutons notre colère émotionnelle en expression verbale.

Transmutation dans la nature

Dans la nature, la mutation se produit progressivement. C'est une méthode naturelle d'adaptation au changement. La seule chose constante étant le changement, la mutation progressive qui est une adaptation naturelle au changement, est une nécessité de continuation. Les espèces qui ne s'adaptent pas ne survivent pas au cours du temps; un rapide coup d'œil en arrière à travers le temps tel que nous le connaissons encore, vérifie facilement la vérité de cela

Lorsqu'un climat, par exemple, change progressivement, il peut y avoir des adaptations progressives: le temps de la mutation. Un changement climatique sévère et soudain ne laisse pas le temps de s'adapter progressivement, et une grande partie de l'extinction se produit. Le morse a développé de la graisse pour résister à un froid de plus en plus grand, d'autres espèces ont développé une migration et les formes de celles qui ne pouvaient pas s'adapter ont disparu.

Dans la progression naturelle, le premier règne à se développer sous forme, historiquement, était le minéral, sur la planète en formation. Grâce au développement au-delà, mais inclusif du règne minéral, le règne végétal était le second à prendre forme. Y compris de ces deux, le règne animal était le troisième et le règne humain le quatrième à prendre forme. Chaque nouveau royaume à prendre forme sur la planète a toujours inclus ceux qui l'ont précédé.

Transmutation dans le règne humain

Grâce au développement de l'esprit, dans le règne humain, la conscience de soi devient possible. Grâce au développement de la conscience de soi, augmente la capacité de faire un choix conscient, qui à son tour a la capacité, lui-même, d'influer sur le changement, dans le cours naturel du changement. La «progression des choix», faite par les membres du royaume humain, a changé la face de la planète. Cela a, beaucoup plus rapidement, altéré la qualité de l'atmosphère, de l'eau et de la terre elle-même, que ne l'ont été les modèles de progression naturelle précédant le développement du facteur mental dans le règne humain.

> Il y a eu de nombreux moments dans l'histoire planétaire où des extrêmes d'adaptation ont été nécessaires pour une espèce pour que l'espèce ait une durée de vie. Il existe actuellement des espèces qui ont survécu à l'âge des dinosaures; la plupart ne l'ont pas fait. Le besoin d'adaptation au - ce point était probablement trop soudain et trop extrême pour le dinosaure. Bien que des changements importants et immédiats - l'environnement et les circonstances se sont produits, il n'y avait pas de temps pour qu'une progression des mutations se produise.
>
> L'histoire des dinosaures est un exemple d'une demande planétaire extrême pour une adaptation immédiate à de graves changements; le, "cours lent de

> évolution, "un exemple d'adaptation graduelle; avec le temps, pour accomplir le changement par des mutations progressives. A ce stade de l'histoire planétaire, une adaptation majeure par tous et pour tous est une nécessité. La place à tergiverser dans le temps est déjà passée.

C'est par le facteur mental que le développement dans le règne humain a été amené au point de la conscience de soi consciente; être conscient d'être conscient. Les membres du royaume humain ont, jusqu'à présent, travaillé consciemment pour des motivations égoïstes: pour le profit, pour le pouvoir, pour l'opportunité et la commodité.

C'est là que réside le changement le plus nécessaire aux membres du règne humain, si l'adaptation, appropriée aux besoins planétaires réels, doit se produire. Les motivations égoïstes, compétitives et imprudentes doivent se transformer en une coopération désintéressée et attentionnée. C'est une adaptation qui doit se produire dans le règne humain par l'esprit et par le cœur.

L'esprit et le cœur, à parts égales, doivent devenir le siège de la motivation qui anime la créativité et l'ingéniosité avec compassion, avec lesquelles toute la planète (*tous les royaumes),* peut aller de l'avant sans préjudice indu. Pour la plus grande partie du règne humain, cela entraînera un grand changement, une sorte de mutation, mais avec une nouvelle tournure. Cette fois, la mutation d'un règne dans la nature doit être accomplie consciemment, avec une intention consciente, et tous les autres règnes de la nature qui ont précédé l'humain, sont en suspens, avec l'humain.

C'est le règne humain qui doit rectifier la mise en danger de tout ce que la motivation du profit personnel égoïste a causé. Jusqu'à présent, cela a été plus facile à dire qu'à faire!

Le siège de la motivation égoïste réside dans les centres inférieurs; ceux sous le diaphragme. Les pulsions instinctives / impulsives: à l'auto-préservation, liées au centre à la base de la colonne vertébrale, à la pro-création / sexe, liées au centre sacré, juste au-dessus du centre de base, à accumuler et posséder personnellement, liées au plexus solaire, et dérivé du fait d'amener les pulsions des deux autres dans le centre du plexus émotionnel / solaire, et de les laisser "percoler" là-bas. De cette façon, ils ont tendance à devenir plus forts et plus défensivement tout le temps. Ce sont les principaux centres sous le diaphragme.

Lorsque la nature de l'esprit en développement est motivée par le plexus solaire, où l'énergie de tous les centres inférieurs s'infiltre, la ruse a tendance à se développer, la ruse qui sert les désirs personnels; d'abord du moment, puis plus tard, des désirs qui se réalisent progressivement à travers un design de plus en plus complexe, porté

au fil du temps. Cela devient un problème lorsque la conception générale continue d'être motivée par des motivations égoïstes et continue de garder l'esprit sous l'emprise. Le développement mental progressif de cette manière devient retardé dans sa croissance.

Amener le plus haut, (*l'esprit),* vers le bas, (*le plexus solaire),* n'est pas une mutation progressive de l'esprit, mais plutôt une mutation répressive régressive. C'est à ce stade que le changement doit commencer. Le plus bas doit être ramené au plus haut.

Le préfixe «trans», signifiant: surpasser, aller au-delà, ajouté à la mutation, crée la «transmutation»; dépassant, allant au-delà de la mutation. La transmutation est un moyen par lequel les membres du règne humain peuvent, avec une conscience consciente, choisir le changement, au-delà du lent élan des petits pas naturels dans les mutations évolutives. À ce stade de l'histoire du monde, un pas de géant est nécessaire, pas seulement les pas lents et minuscules du cours «naturel» de l'évolution. Nous devons nous adapter aux grands besoins actuels.

La pratique de la transmutation appliquée consciemment et constructivement est une méthode très positive, progressive et créative de réorientation auto-renouvelable. Au départ, il faut reconnaître les réalités de l'expérience, honorer les sentiments ainsi engendrés, honorer les besoins réels qui y sont liés, puis faire un choix conscient et mûrement réfléchi sur la manière de procéder à partir de ce point. La méditation, la contemplation, la visualisation et la sincérité d'approche, associées à un bon sens de l'humour sain, à la débrouillardise et à une application créative et constructive, sont des outils et des composants nécessaires pour une «conversion» constructive, progressive et saine des sentiments. des «raisons appropriées» pour la colère, la frustration, la tristesse, etc., en actions appropriées, et l'énergie et la concentration nécessaires pour accomplir l'action appropriée:

De cette manière, le siège de la motivation peut commencer à se déplacer des centres inférieurs vers les centres situés au-dessus du diaphragme. La pulsion impulsive du centre sacré, dans le besoin de procréation, étant amenée à la gorge pour une expression créative supérieure; les demandes réactives et impulsives du désir dans le centre du plexus émotionnel / solaire, étant amenées au centre du cœur pour l'Être de compréhension aimante / -compassion-pour-tous- qui devient le nouveau siège des motivations; l'instinct compulsif d'auto-préservation de la base du centre de la colonne vertébrale étant amené au centre de la tête, siège de la Raison. Par l'amour, la raison et l'expression créative, toute peur

est dissous, et la connaissance grandit, en Sagesse. Le résultat souhaité, cependant, est obtenu par le processus créé par une pratique cohérente, au-delà des cœurs, des fleurs, des théories précieuses et des mots doux et toniques.

De cette manière, à travers la transmutation, un pas de géant est franchi. Pour chaque prise, la planète et tout ce qui se trouve à l'intérieur / sur elle en bénéficient. L'effet est cumulatif et commencera à augmenter en exponentielles géométriques. Le royaume humain fera alors un pas de géant! Dans le thème natal, la 8e maison est un lieu d'étude à cet égard. Entre autres choses, le 8e peut être appelé, la «Maison de la Transmutation». Les planètes qui s'y trouvent peuvent vous y attendre, pour votre attention directe aux affaires. Quelque chose à leur sujet doit être dédié et recentrer sur une plus grande capacité d'expression. Les aspects relatifs aux planètes et aux points ici donneront plus d'informations sur ce que cela implique et sur le type d'énergie qui est ou doit être impliqué. Le signe sur la cuspide de la 8ème maison décrira la qualité ou la "coloration" qui y est exprimée, à travers lequel s'expriment les planètes et les points de résidence, tout en interagissant de diverses manières avec le tout. Lorsqu'il n'y a pas de planètes dans la 8e maison, c'est la qualité du signe lui-même qui doit être «transmutée»; compris et travaillé avec une nouvelle manière plus progressive.

Exercice de transmutation

Étape I. Asseyez-vous dans une position détendue; encore les émotions et la réflexion.

Étape II. Prenez le glamour que vous souhaitez dissiper et considérez l'usage le plus élevé auquel vous pouvez mettre l'énergie qui le sous-tend.

Stade III. Reconnaissez les possibilités qui résident dans la transmutation de cette énergie, les nouvelles capacités que vous pouvez développer, les lignes de service qui peuvent s'ouvrir.

Stade IV. Décidez de transformer le glamour concerné en une expression supérieure de l'énergie impliquée à chaque occasion où il se présente, et déterminez de développer vous-même cette qualité supérieure de toutes les manières possibles. Affirmez-vous à cet effet et terminez par les mots:

Qu'il en soit ainsi.

Cet exercice doit être effectué régulièrement et aussi souvent que possible.

Partie II

Le principe de l'unanimité et du glamour

HP Blavatsky a dit: "La Fraternité Universelle repose sur l'âme commune. C'est parce qu'il y a une âme commune à tous les hommes que la fraternité, ou même la compréhension commune, est possible. Amenez les hommes à se reposer sur cela, et ils seront en sécurité. une puissance divine dans chaque homme qui doit diriger sa vie, et que personne ne peut influencer pour le mal, pas même le plus grand magicien. Que les hommes mènent leur vie sous sa direction, et ils n'ont rien à craindre de l'homme ou du diable. "

Le principe d'unanimité donne le pouls d'une vie plus grande et plus inclusive et, par conséquent, lorsqu'il est au cœur d'une entreprise d'une nature plus large que nos activités et objectifs personnels, il la renforce, la stimule et la porte dans de nouvelles dimensions. L'unanimité n'est pas l'uniformité, et lorsqu'elle est au cœur de toute entreprise de groupe, elle est le grand antidote à tous les problèmes susceptibles de l'assaillir au niveau de la personnalité.

Beaucoup de glamour entrave l'expression de l'unanimité, en particulier les glamour positifs qui tendent vers un sentiment extrême d'indépendance et d'individualité, et qui renforcent l'auto-élévation et rendent très difficile de subordonner le moi personnel au bien du groupe et la volonté individuelle à cela. du plus grand tout.

JE. *Des glamour qui font obstacle à l'unanimité*

Autosuffisance

Volonté personnelle affirmée

Accent excessif sur les détails et les réalisations extérieures

Amour de l'organisation et de l'ordre au point d'oublier s'ils remplissent leur but originel

Manque d'inclusivité

Désir de liberté personnelle

Ne pas voir les objectifs les plus ambitieux et les plus largement

partagés Manque de souci du bien de l'ensemble

Insensibilité à l'impulsion plus subtile mais plus inclusive de l'âme.

II. *Points de réflexion*

Comment développer un plus grand sens de l'unanimité?

Cela nécessite-t-il plus de dévouement à des objectifs communs?

Plus de disponibilité à travailler pour le bien de l'ensemble?

Plus de communication de l'âme et de réactivité à l'impulsion spirituelle? Quels sont certains des objectifs communs de l'humanité?

En énumérer quelques-uns, nous montrerons rapidement où fonctionne le principe de l'unanimité et où nous pouvons coopérer avec lui plus que nous ne le faisons.

Méditation sur la bonne volonté

Étape I

1. Liez-vous dans vos pensées avec toutes ces personnes à travers le monde qui travaillent avec ce groupe de méditation de bonne volonté.

2. Réfléchissez au fait de la relation. Vous êtes lié à:

• ta famille
• votre communauté
• votre nation
• le monde des nations
• l'humanité unique composée de toutes les races et nations.

3. Utilisez ce mantram d'unification:

Les âmes des hommes sont une et je ne fais qu'un avec eux. Je
cherche à aimer, pas à haïr;
Je cherche à servir et non à exiger le service dû; Je
cherche à guérir, pas à blesser.

Que la douleur apporte la juste récompense de lumière et
d'amour. Que l'âme contrôle la forme extérieure, la vie et
tous les événements,
Et mettre en lumière l'amour
Cela sous-tend les événements de l'époque.

Laissez la vision venir et la perspicacité.
Laissons le futur se révéler.
Que l'union intérieure se manifeste et que les clivages extérieurs disparaissent.
Laissez l'amour prévaloir.
Que tous les hommes aiment.

Stade II

1. Réfléchissez à votre propre relation et à celle de l'humanité avec la Hiérarchie spirituelle - le gouvernement intérieur de la planète.

2. Imaginez que vous vous tenez au centre de la Hiérarchie spirituelle et que vous êtes immergé dans la conscience du Christ, le Cœur d'Amour dans la Hiérarchie.

3. En maintenant ce point de contact élevé, laissez vos pensées s'étendre pour inclure tous les membres de la famille humaine dans lesquels l'énergie de la bonne volonté est active.

4. Exprimez silencieusement l'affirmation:

Au centre de tout amour je me tiens;
De ce centre, moi, l'âme, je me déplacerai vers l'extérieur; De ce
centre, moi, celui qui sert, je travaillerai. Que l'amour du Soi divin
soit répandu à l'étranger
Dans mon cœur, à travers mon groupe, et dans le monde entier.

Stade III

1. Visualisez l'énergie de l'amour qui coule de la Hiérarchie spirituelle, à travers les hommes et les femmes de bonne volonté, et dans les cœurs et les esprits humains, en leur insufflant de la bonne volonté et en créant des relations humaines aimantes et harmonieuses.

2. Méditez sur les moyens de répandre la bonne volonté, de créer de bonnes relations humaines et de restaurer la paix sur Terre.

3. Réalisez que vous aidez à construire un canal entre la Hiérarchie spirituelle et l'humanité, à travers lequel l'énergie de bonne volonté peut couler, unissant la famille humaine, résolvant ses problèmes et guérissant toutes les différences et tous les clivages.

4. Liée par la pensée aux hommes et aux femmes de bonne volonté du monde entier, dit la Grande Invocation. Dites-le avec délibération et pleinement attaché à sa signification, sachant que vous rayonnez ses puissantes énergies vers l'humanité:

Du point de Lumière dans l'Esprit de Dieu Que la lumière se répand dans l'esprit des hommes.

Laissez la Lumière descendre sur Terre.

Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu Que l'amour afflue dans le cœur des hommes.

Que le Christ revienne sur Terre.

Du centre où la Volonté de Dieu est connue

Laissez le but guider les petites volontés des hommes - Le but que les Maîtres connaissent et servent.

Du centre que nous appelons la race des hommes

Que le Plan d'Amour et de Lumière se réalise Et puisse-t-il sceller la porte où habite le mal.

Laissez Lumière, Amour et Puissance restaurer le Plan sur Terre.

OM OM OM

Chapitre V

Partie I

CONVENTION DES GROUPES DE MÉDITATION
GROUPE DE MÉDITATION CRÉATIVE
GROUPE DE MÉDITATION POUR LE NEWAGE

Dr Roberto Assagioli
Cadran solaire House, Turnbridge Wells, Kent, UK

Set XI "Cadran solaire":
SAGESSE - Partie I;
Sources cosmiques

RA Une joyeuse salutation à vous tous:

Dans *Les rayons et les initiations,* Vol. V, p. 59, DK demande:

Voyez-vous plus clairement la beauté croissante du Tout et la bonté du Dessein et la sagesse du Plan? Réalisez-vous plus profondément que la beauté, la bonté et la sagesse ne sont pas des qualités. comme l'impliquerait leur nomenclature inadéquate, mais les grands faits se manifestent-ils? Comprenez-vous la vérité qu'ils ne décrivent pas la Déité mais sont les noms de Vies d'une puissance et d'une activité dont les hommes ne peuvent encore rien savoir?

Cette question est en réalité une déclaration impressionnante. Essayez simplement de comprendre sa signification. Ces qualités, qui sur le plan humain sont considérées comme des vertus abstraites et des idéaux sont en fait *Des vies.* Si nous sommes convaincus de la réalité des mondes intérieurs et des énergies intérieures, nous pouvons facilement admettre que la Sagesse et la Bonté sont des réalités, mais qu'elles sont aussi des Vies - des Entités - est, en un sens, surprenant.

Pour le comprendre, il faut revenir à la conception ésotérique de l'universel qui porte le formidable nom de *Hylozoïsme* et ce qui signifie que tout est vivant. Toutes les formes sont des expressions d'êtres vivants, à commencer par le grand espace universel lui-même. qui n'est pas seulement un espace physique tridimensionnel, mais qui est appelé *La doctrine secrète* un *Entité.* L'espace est une entité et tout existe dans l'espace; sur tous les plans, il fourmille de vies. Alors, réalisons ceci
vie de l'univers et l'interaction des vies.

Cette réalité suprême a été considérée de diverses manières: en tant qu'Intelligence Universelle et, comme vous le savez, le scientifique Einstein a admis un Esprit cosmique, et un Esprit intelligent doit appartenir à un *vivant* Entité. Ensuite, toutes les grandes religions proclament que Dieu est Amour, et l'amour ne peut pas être considéré comme quelque chose d'abstrait, il doit y avoir un *amant* aimer, donc l'Amour est une entité. Ensuite, nous avons le concept de réalité universelle en tant qu'énergie; l'énergie doit appartenir à une entité énergisante, de sorte que la conception synthétique ultime, globale, est que cette réalité est une *Vie.* C'est quelque chose que nous ne pouvons qu'intuitionner et je suggère que nous gardions cela *intuition* vivant dans nos esprits, car alors tout sentiment d'isolement et de solitude disparaît; nous réalisons que nous sommes des particules vivantes à l'intérieur des Vies qui font partie d'autres Vies, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivions à la Vie Unique - l'Univers Vivant.

Considérons maintenant certaines des vies qui vivent dans la Vie Unique, et ici nous avons la beauté du Tout, la bonté du Dessein et la volonté de bien des Entités qui cachent et mettent en œuvre ce Dessein. Utilisons la méthode ésotérique du commencement *de l'Universel au particulier,* d'en haut - où sont les sources de la sagesse - d'en bas.

Dans *Feu cosmique* il est dit que la source cosmique de la sagesse est la constellation du Dragon, et il est curieux que la sagesse ait été décrite comme la *Dragon de la sagesse.* De sa forme bouddhique, il est transmis par les Sept Sœurs des Pléiades, indiquant une grande interdépendance du Tout.

Une autre source et canal de sagesse est la grande Entité du Second Rayon. Les Sept Rayons sont aussi des Entités et la sagesse est l'un des deux aspects du double rayon d'Amour-Sagesse. Cette dualité est l'un des nombreux mystères. Comme vous le savez, selon le Tibétain, le Logos Solaire est l'expression de l'Amour-Sagesse. Il est appelé *centre du cœur* d'une grande Entité cosmique. Par conséquent, l'ensemble

Le Système Solaire a pour sa note fondamentale ou qualité l'Amour-Sagesse. Il est enraciné par l'Entité d'Amour-Sagesse.

Ensuite, il y a l'interaction entre les Rayons, qui est très importante et qui nous concerne directement parce que ces grandes Entités cosmiques - les Rayons - se projettent de plan en plan jusqu'à ce qu'elles atteignent chacun de nous. Chacun de nous est l'expression d'un groupe de Rayons qui sont généralement en conflit en nous et qui ont besoin d'être harmonisés. Ainsi, l'étude de l'interrelation et de l'interaction des rayons présente un intérêt humain immédiat pour chacun de nous.

L'interaction entre l'énergie du Cinquième Rayon et celle de l'Amour-Sagesse, le Deuxième Rayon, nous concerne particulièrement. L'énergie du Cinquième Rayon est profondément sensible à l'énergie d'Amour-Sagesse, et cette fusion avec l'aspect amour reçoit le nom de sagesse parce que toute sagesse est une connaissance acquise par l'expérience et mise en œuvre par l'amour.

La relation entre les Second et Cinquième Rayons et le Second Plan, le Monadique, et le Cinquième Plan, le mental, est une relation entre les énergies majeures qui rend la transfiguration possible. Cela indique la distinction entre la connaissance et la sagesse. La Connaissance est l'expression du Cinquième Rayon de l'activité mentale, l'Amour-Sagesse est l'expression du Deuxième Rayon, et le mélange des deux s'exprime dans la sagesse - *dans la pure sagesse.* Cela peut être exprimé dans une certaine mesure par les êtres humains, même au niveau de la personnalité. Alors gardons cela à l'esprit.

Il y a deux planètes dans le système solaire liées à la sagesse. L'un est Jupiter, une expression dans le système solaire du deuxième rayon. Son expression est l'amour, la relation à la Divinité et l'influence Amour-Sagesse de Jupiter met en œuvre la relation à la forme qui est l'intention de l'âme.

Ensuite, Vénus représente et exprime la combinaison de l'Amour et de l'Esprit dans ce système solaire. Ceci est exprimé par l'esprit instinctif d'affection, qui est l'amour fraternel dans l'embryon. Vénus est la source de la sagesse pour notre planète et l'expression de la transmutation de l'esprit en intuition et de l'intellect en sagesse.

Mercure a également une fonction similaire. Mercure est la synthèse du manasbuddhi, de la sagesse de l'esprit, il régit le *pont* ou antahkarana, et cela intéressera tous ceux qui s'efforcent de construire le *chemin éclairé,* le pont ou antahkarana entre, d'abord, la personnalité et l'Âme, puis l'Âme, la Triade et la Monade. Tout cela nous donne une réalisation vivante de l'existence factuelle et du jeu divers des énergies de l'Entité de Sagesse. Nous pouvons voir que ce n'est pas simplement une vertu abstraite, mais quelque chose de cosmique, solaire et planétaire.

Sagesse planétaire

Maintenant, en nous limitant à notre planète, il y a trois Êtres très élevés appelés les Bouddhas d'Activité. Ils incarnent en eux-mêmes l'aspect Sagesse du Second Rayon tel qu'il s'exprime principalement à travers ce qui a été appelé dans le *Bhagavad Gita* "compétence en action. "

Puis, en arrivant progressivement au niveau de notre compréhension directe, nous avons l'interaction très importante des trois rayons majeurs. L'humanité représente ou est l'expression du Troisième Rayon d'Intelligence Active bien qu'une expression encore très imparfaite. On pourrait dire que si la masse des gens n'est pas très intelligente, la plupart ont un certain degré d'intelligence pratique et la capacité d'atteindre leurs objectifs égoïstes. Quoi qu'il en soit, la première qualité de l'humanité est *intelligence.* Il y a aussi un certain degré d'intelligence manifesté dans le soi-disant *royaumes inférieurs.* D'autre part, la qualité primaire ou principale de la Hiérarchie spirituelle est *Amour-Sagesse.* l'expression du Second Rayon, tandis que le Premier Rayon s'exprime à travers Shamballa, le Grand Centre où vit et fonctionne Sanat Kumara, le Roi du Monde, le Représentant du Logos Planétaire.

Actuellement, ces trois grands centres ne sont pas en harmonie; ils ne sont pas harmonieusement connectés et, en un sens, ne sont que partiellement connectés. Pour utiliser le langage psychologique, la psycho-synthèse de la planète est très loin d'être achevée, et cela explique beaucoup de choses. Cela ne doit pas nous choquer et le reconnaître n'est pas un manque de respect. Nous sommes dans un univers *en évolution,* et cela signifie sur son chemin vers la perfection, ce qui, à son tour, signifie qu'il est actuellement imparfait.

Le fonctionnement harmonieux de tous les centres du Logos Planétaire, et en particulier des trois centres Humanité, Hiérarchie et Shamballa, est seulement en train de se réaliser. La tâche immédiate de l'humanité est d'entrer en contact et en interaction harmonieux avec le Royaume Spirituel et d'harmoniser l'activité mentale du Troisième Rayon avec l'Amour-Sagesse de la Hiérarchie. Tout cela s'appelle *développement spirituel,* tout ce qu'implique la tâche de discipulat et d'initiation conduit à créer cette harmonie et cette interaction active et croissante entre l'humanité et la Hiérarchie.

On nous dit que nous sommes au bord d'un grand pas en avant à cet égard - l'externalisation de la Hiérarchie. La Hiérarchie se prépare à fonctionner extérieurement, visiblement sur le plan physique et à entrer en relation et coopération étroites avec l'humanité. Cela signifie qu'il n'influencera pas seulement l'humanité d'en haut - dans la mesure où le libre arbitre de l'humanité le permet - mais sera activement présent sur

Terre. Tel est le but de la réitération dans la Grande Invocation du mots *sur Terre.*

Nous devons également comprendre que le grand centre qui s'appelle Shamballa - *le Bright Center loin.* comme on l'a aussi appelé - n'est pas encore en pleine interaction fonctionnelle avec la Hiérarchie. On peut dire avec révérence que la distance en termes psychologiques entre l'humanité et la Hiérarchie est plus ou moins la même que celle entre la Hiérarchie et Shamballa. La puissance de Shamballa ne peut être imaginée. La puissance du Premier Rayon en pleine expression est quelque chose de si énorme que même la Hiérarchie a du mal à résister à son impact, et les Maîtres s'entraînent pour ce contact plus étroit avec Shamballa.

On dit qu'à l'heure actuelle, la Hiérarchie accomplit deux choses - s'étend dans deux directions. L'un, comme je viens de le mentionner, est l'approche envers l'humanité sur terre, et l'autre est envers Shamballa. Cela signifie des progrès dans l'accomplissement de la synthèse des trois Grands Centres et des trois Grands Rayons. Ceci est lié à la fonction spécifique que, dit-on, le Christ s'efforce d'accomplir.

Comme vous le savez, le plus grand représentant et expression de la sagesse sur notre planète a été le Bouddha, le *Éclairé.* comme il est appelé, ce qui indique le lien étroit entre la sagesse et *lumière - la lumière de la sagesse.*
Son message a été fondamentalement un message de sagesse, et depuis qu'il a quitté la terre, le Bouddha a été actif dans les coulisses en tant que principal canal de l'énergie Shamballa et de son aspect de sagesse.

À chaque pleine lune de mai, le Bouddha est censé réapparaître pendant quelques minutes pour donner ce qu'on appelle son *Bénédiction.* Ce n'est pas une bénédiction sentimentale, mais Son puissant rayonnement de lumière et de sagesse, qui est reçu par le Christ et la Hiérarchie puis transmis à l'humanité. On nous dit que l'œuvre du Bouddha pour l'humanité est presque terminée et que sa longue alliance avec *la race des hommes* est presque terminée. Au moment où la réapparition du Christ est un fait accompli et que la loi des bonnes relations humaines commence définitivement à conditionner la vie humaine, le Bouddha passera à une autre œuvre qui l'attend.

Ce travail du Bouddha est mentionné sous d'autres aspects. On nous dit que pour rendre cela possible et `` libérer ainsi Son Frère Spirituel de la difficile tâche de l'humanité à *le Centre où la Volonté de Dieu est connue.* Le Christ soumet
Lui-même en ce moment à un processus d'entraînement unique. Lui et ses disciples et le groupe intérieur des Serviteurs du Monde sont les bâtisseurs promis de la Nouvelle Civilisation - la nouvelle *Maison de l'humanité.* Le travail préparatoire qu'Il accomplit maintenant lui permettra de démontrer la nature du Plan Hiérarchique non seulement par l'amour, mais

grâce à la sagesse grâce à des mesures constructives judicieuses, au choix judicieux des constructeurs et aux méthodes de construction correctes.

Le Christ manifestera en lui-même pendant l'ère du Verseau, certaines dualités majeures, fusionnées et mélangées:

La fusion du deuxième aspect de la Volonté Divine, l'aspect de l'Amour et le premier aspect divin de la Volonté, la Volonté de Bien;

La fusion de l'Amour et de la Sagesse, lui permettant d'être le Constructeur du Nouveau Civilisation;

La fusion des énergies Poissons avec les énergies Verseau.

Cela montre à nouveau que nous ne devons pas considérer les Êtres Supérieurs comme quelque chose d'absolument parfait et donc, en un sens, non lié aux êtres très imparfaits que nous sommes. Eux aussi sont sur le *Voie d'une plus grande perfection.* Ils sont en formation. Ils ont le même problème que nous avons - à une échelle beaucoup plus élevée et plus large - de mélanger et de fusionner les dualités, d'harmoniser et d'exprimer les grandes dualités de l'Amour et de la Volonté, et de l'Amour et la Sagesse. La sagesse a une fonction spéciale en cela; c'est le *pont* entre l'Amour et la Volonté. La sagesse est une énergie de fusion et de fusion qui réunit l'âme et la monade. La sagesse relie également la Hiérarchie à Shamballa. Comprenez que ce sont tous des points qui nécessitent une réflexion prolongée.

SAGESSE: Partie II:
SAGESSE ET HUMANITÉ

RA Un accueil chaleureux à vous tous.

Pour en venir maintenant à la fonction de la sagesse dans l'humanité. L'une de ses principales fonctions est de se libérer de l'esclavage de la matière, de la maya, de la dissipation du glamour, de la dissipation de l'illusion. Cela amène le besoin de sagesse dans notre propre sphère et c'est un problème quotidien et horaire pour nous tous. Le Tibétain a écrit un livre entier sur *Charme.* et cela mérite votre étude approfondie. C'est l'un des plus pratiques qu'il ait écrit et il est d'une utilité immédiate, particulièrement maintenant.

Le grand instrument pour dissiper l'illusion et dissiper le glamour est la lumière, la lumière de l'âme et la lumière de l'intuition, qui est la lumière de la sagesse. L'Âme est essentiellement Amour-Sagesse et le nom ésotérique donné à l'Âme est *les Serpent de sagesse.*

On a dit que toute sagesse est une forme de lumière car elle nous révèle le monde du sens qui se cache derrière la forme extérieure, et c'est le pas immédiat pour un

partie considérable de l'humanité. Beaucoup aujourd'hui sont à la recherche, en particulier les jeunes. Ils ne sont pas satisfaits du monde extérieur, de ses activités extérieures et de ses réalisations extérieures, alors ils demandent la signification de tout cela et quel est le but derrière la manifestation extérieure. Mais seule la lumière de l'Âme et sa sagesse peuvent révéler ce but et le vrai sens qui se cachent derrière chaque forme, chaque événement et chaque être - parce qu'il y a un sens ou un but non seulement dans les événements et dans les formes, mais en chacun de nous. En un sens, nous avons chacun un but spécial et unique, et nous devrions essayer de le découvrir à la lumière de la sagesse et de sa relation avec le sens général et le but de la vie et de l'humanité.

La sagesse est liée à de nombreux autres aspects de la vie, par exemple, il y a sa relation avec *L'amour.* L'amour sage est libre d'émotion ou de dévotion. C'est l'amour conscient des objets de l'amour tels qu'ils sont essentiellement. En un sens, il révèle le sens de la vraie nature des objets de notre amour.

Une autre connexion est *direction. Dans le secret de la direction se trouve le caché sagesse.* La direction - notre avancement selon le but et le plan - demande du temps; et l'un des aspects de la sagesse est le bon timing. Cela nous permet de trouver le bon rythme, de ne pas courir trop vite ou de prendre du retard, mais d'établir un rythme juste et sage.

La sagesse est également étroitement liée à *temps.* On dit que la sagesse vient lorsque l'homme s'intègre dans les processus du temps. Il s'agit d'une application immédiate individuelle et collective. Tout à l'heure, comme vous le savez, nous passons d'un âge à l'autre. Nous sommes dans une période intermédiaire très inconfortable et critique entre deux âges et l'humanité est susceptible de se tromper de deux manières. Il y a ceux qui ne reconnaissent pas la situation et qui sont à la traîne, essayant d'empêcher le processus d'avancement et de changement. Cela peut faire perdre du temps à l'humanité, pour ainsi dire. Dans cette catégorie sont ceux qui sont les réactionnaires, ceux qui ne participent pas au rythme du renouveau.

De l'autre côté il y a les rebelles impatients, ceux qui voudraient construire le New Age *dans un* jour-immédiaten ils ne laissent pas le temps de la transformation progressive qui est nécessaire et du remplacement progressif de l'ancien par le nouveau. Leur précipitation peut paradoxalement perdre du temps, car ils se précipitent en avant, faisant des tentatives prématurées qui échouent. Ils donnent également une justification partielle à l'autre extrême, ce qui signifie également une perte de temps. Par conséquent, la sagesse est très nécessaire maintenant pour le bon timing.

La même chose s'applique à l'évolution de l'aspirant ou du disciple avide; il ne doit pas se précipiter prématurément lorsqu'il n'est pas prêt; Il y a plusieurs raisons à cela. Mais il ne doit pas non plus prendre les choses trop facilement. Il faut toujours se souvenir du bon moment, individuellement et collectivement.

Un autre lien qui n'est pas immédiatement apparent est celui entre la sagesse et la joie. Dans l'un des livres du *Série Agni Yoga* il est dit que: *Joie* est *une Sagesse spéciale - enseignez le bonheur de la Sagesse.* Ce n'est pas difficile de comprendre car, si la sagesse crée des relations harmonieuses, cela donne de la joie. L'harmonie, la beauté et la joie sont étroitement liées et cela amène la loi des bonnes relations humaines. Il existe une relation et une synthèse de tous les aspects de la Vie Unique.

Les usages et les applications de la sagesse nous ramènent à la fonction de dissiper l'illusion et le glamour. L'énergie qui peut éventuellement dissiper le glamour et l'illusion est l'énergie du plus haut niveau du plan astral. Ce niveau est capable de répondre à l'énergie de Buddhi, l'énergie de la sagesse. Cette énergie de sagesse est le seul type de force adéquat pour dissiper les miasmes, les brouillards et les brumes du monde de l'illusion.

C'est un facteur encourageant car si le plan bouddhique semble bien au-delà de la réalisation et de la réalisation consciente, le niveau le plus élevé du plan astral semble plus facilement atteint et cela implique la sublimation et la transmutation de toutes les émotions et sentiments au point d'aspiration supérieur.

En considérant le mélange, l'interaction et la fusion des plans, nous ne devons pas voir les plans comme dans un diagramme, les uns au-dessus des autres, comme les étages d'un immeuble; ils s'interpénètrent et s'influencent tout le temps. Il y a des énergies verticales qui montent et descendent constamment, et il y a une relation spécifique entre le bouddhique et l'astral - l'astral peut être considéré comme le reflet déformé du bouddhique dans la personnalité humaine. Au plus haut niveau de l'astral, par conséquent, nous pouvons être ouverts et prendre conscience d'une certaine mesure d'énergie bouddhique, en d'autres termes, la sagesse, et nous pouvons utiliser cette sagesse pour dissiper l'illusion et le glamour, d'abord en nous-mêmes, puis en et pour l'humanité.

Par conséquent, l'affirmation selon laquelle *la tâche de tous les disciples* est *pour promouvoir la sagesse* est très compréhensible. Une des manières d'accomplir ceci est par l'art du compromis spirituel. Cela signifie un compromis dans le bon sens, comme mentionné précédemment, du timing.

Une autre fonction fondamentale de la sagesse est celle d'équilibrer les contraires. Ceci est lié au signe de la Balance, mais cela ne peut pas être abordé maintenant, cela nécessiterait une série de leçons. Dans l'Ensemble II de la deuxième année de la MGNA, cependant, ce problème sans fin d'équilibrage des forces est abordé, et vous trouverez utile d'étudier cet ensemble.

LA RÉALISATION DE LA SAGESSE

En conclusion, viennent les points pratiques - comment acquérir la sagesse? Comment recevoir la sagesse? Comment recevoir l'illumination? Dans un sens général, tout le travail des aspirants et des disciples mène directement ou indirectement à ces choses. Toute aspiration de l'Âme, contact avec l'Âme et infusion d'Âme apporte naturellement, entre autres attributs, le précieux don de la sagesse. Mais il y a une technique - on pourrait presque l'appeler *astuce spirituelle* - pour recevoir la sagesse dans la personnalité avant d'avoir atteint la conscience accrue d'une relation vivante avec l'âme ou la véritable infusion d'âme. C'est l'adressage de nous-mêmes à l'âme en tant qu'enseignant intérieur.

Le développement spirituel n'accorde peut-être pas assez d'attention au fait que le *Premier maître* est *l'âme.* Ceci est important, car beaucoup essaient de trouver un *maître externe.* Ils vont en Inde, en Chine, partout, pour chercher un Maître, mais si un individu n'est pas prêt, il ne trouvera pas de Maître et s'il en contacte un, les résultats qu'il espère suivront rarement.

Le premier maître est le *Âme,* et ce n'est qu'à travers un certain degré d'infusion d'âme que nous pouvons recevoir et résister avec profit à l'énergie et à la lumière émises par un maître extérieur. Par conséquent, l'étape immédiate est d'entrer en contact avec l'Âme en tant que Maître intérieur et de considérer l'Âme comme telle. La vérité de ceci a également été trouvée empiriquement et scientifiquement en psychothérapie, en particulier par Jung. Dans les rêves, ou l'activité imaginative de certains de ses patients, ils ont dit qu'ils rêvaient ou imaginaient un vieux sage qui leur donnait des conseils, des éclairages et révélait un sens.

Les symboles sont très utiles car ils donnent une sorte de reflet lentille entre l'âme et la personnalité consciente, ils agissent comme un miroir. Grâce aux symboles, nous pouvons recevoir intuitivement des enseignements et des éclairages qu'il est plus difficile de recevoir directement.

Ainsi, cette expérience en psychothérapie montre la valeur de cette technique de s'adresser à l'image d'un vieux sage. Il n'a pas nécessairement besoin d'être vieux, mais nous pouvons construire une image symbolique d'un homme sage au sommet de la montagne, et nous imaginer voyager au pied de la montagne, l'escalader et nous retrouver en présence de ce sage et bienveillant Enseignant, pour à qui nous parlons et exprimons nos doutes, nos problèmes et nos difficultés, puis nous écoutons ce qu'il dit - et il parle souvent. Je suggère la pratique de cette technique; c'est une méthode qui a été jugée efficace par beaucoup de ceux qui l'ont essayée. Bien sûr, c'est symbolique, mais cela aide à fournir un véhicule de transmission. On pourrait dire que l'une des fonctions de l'Art est de présenter ce symbolisme comme le véhicule du flux descendant des Réalités supérieures.

Avant de terminer, je voudrais mentionner une pensée de semence donnée par le Tibétain qui semble l'essence de la sagesse pour la manipulation de nous-mêmes:

Le don du jeu doit venir à vous, mon frère. Joue sur la terre, joue dans le lieu caché et le sport dans le terrain de jeu des dieux.

Toute manifestation peut être considérée comme un *représentation,* en un sens, comme jeu, au sens théâtral du mot. Mais une pièce de théâtre peut et doit être sacrée. Le jeu n'est pas seulement quelque chose d'extérieur et de ludique au sens ordinaire du terme; le jeu est une performance. Il y a un très beau mot composite en allemand *buhnenweihfestspiel* c'est-à-dire une représentation théâtrale, consacrée, (weih), jouer (spiel), sur la scène (buhnen). Fest ou festival.

Toute manifestation est le *étape,* le terrain de jeu des dieux; tout est symbolique, et souvenons-nous, comme le disait Goethe: *Tout ce qui est transitoire n'est qu'un symbole.* Tout la manifestation est un symbole. Il n'a pas de réalité permanente, inhérente et stable et c'est la différence essentielle entre *étant* et *devenir.*

Si nous adoptons cette attitude, nous nous débarrassons du sérieux mortel avec lequel nous sommes susceptibles de prendre nous-mêmes, les autres et les événements. Cela pourrait être exprimé en termes théâtraux par la différence entre tragique et dramatique. La vie est dramatique - c'est grave en un sens - mais ce n'est pas tragique. La tragédie a un sentiment de négativité, d'échec, ce que le drame n'a pas. Il faut se rappeler que tout passe, est court par rapport à l'éternité. Alors, ne nous prenons pas et ne réfléchissons pas trop au sérieux.

Ici, la sagesse entre à nouveau, car l'un des aspects de la sagesse est le sens des proportions. Nous sommes constamment *pêcher,* pour ainsi dire, contre cela. Ce qui est immédiat et proche est trop grand, quelle que soit la vue lointaine et plus grande dans son ensemble. C'est, comme si, tenant une main devant le visage, tout ce qui est au-delà est caché. Avec un bon sens des proportions, nous donnons le bon degré de sérieux à tout. Sinon, nous dépensons notre sérieux en peu d'argent, pour ainsi dire, sur de petites choses qui ne méritent pas et nous n'en avons pas assez pour les grandes choses, que nous ne traitons par conséquent pas adéquatement.

Par conséquent, laissez-nous *jouer* dans notre vie personnelle, avec les choses qui passent, et alors nous pouvons être sérieux avec les grandes réalités; cette *espièglerie* est lié à ce grand aspect de la sagesse: l'humour. Le véritable sens de l'humour spirituel est une démonstration et le résultat de la sagesse, comme l'ont démontré les Grands Etres. Le Bouddha avait un grand sens de l'humour. Son humour plutôt sec et vif est démontré dans nombre de ses énoncés et expressions symboliques.

Alors, il faut être ludique dans tout ce qui ne mérite pas d'être pris tragiquement et trop au sérieux, surtout avec nos petites personnalités stupides. Rions d'eux,

et autant que possible prendre position que nous sommes l'âme, et de ce point de vue, regardez le *bouffonneries* de nos personnalités. Ceci est lié à la grande technique de *comme si,* que la plupart d'entre vous connaissent et sur laquelle je ne peux pas m'attarder maintenant.

Alors, adressons-nous à la grande Entité - la grande Vie - qui incarne la sagesse, la nature, les aspects et les fonctions dont nous avons brièvement examiné, et invoquons avec foi sa Bénédiction et son rayonnement. Demandons à être imprégnés et éclairés par *Sagesse.*

Silence. . .
Gardons le silence en présence de la Sagesse.

Silence. . .
Disons ensemble la Grande Invocation.

La grande invocation

Du point de Lumière dans l'Esprit de Dieu Que la
lumière se répand dans l'esprit des hommes.
Laissez la Lumière descendre sur Terre.
Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu Que
l'amour afflue dans le cœur des hommes.
Que le Christ revienne sur Terre.
Du centre où la Volonté de Dieu est connue
Laissez le but guider les petites volontés des hommes
- Le but que les Maîtres connaissent et servent. Du centre
que nous appelons la race des hommes
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'exerce et
puisse-t-il sceller la porte où habite le mal.
Laissez Lumière, Amour et Puissance restaurer le Plan sur Terre.

OM OM OM

La méditation légère

Dans cette méditation, la lumière que vous voyez lorsque vous fermez les yeux et regardez l'arrière de vos paupières - votre "écran intérieur" - sera votre principal objet de concentration. Se concentrer sur cette lumière produira un état de relaxation agréable, et cette lumière sert de pont pour vous connecter avec la lumière de votre essence intérieure - votre cœur de soi. C'est une méditation assez simple, mais potentiellement très profonde.

Avant de commencer cette méditation, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Si vous ne trouvez pas un endroit calme, trouvez des casques antibruit ou des écouteurs. Si vous ne trouvez pas un endroit où vous ne serez pas dérangé, vous pouvez combiner avec la méditation sur la respiration pour un regain d'énergie rapide.

Mettez-vous dans une position confortable. Commencez par la mise à la terre. Je sais que certaines personnes diront qu'elles n'utilisent pas de mise à la terre et que ce n'est pas nécessaire. Si cela n'est pas nécessaire pour vous, vous pouvez ignorer cette étape. Mais pour la plupart des gens, c'est un must.

Sentez une petite vrille (*chaîne)* d'énergie qui vous quitte et s'ancre dans le sol (*Terre).* Le résultat est qu'une petite chaîne d'énergie vous relie à la terre. Assurez-vous qu'il est connecté à la terre et non au sol de votre maison ou quelque chose comme ça.

Étapes de la méditation lumineuse

1. Asseyez-vous confortablement, les yeux fermés.
2. Regardez l'écran qui remplit l'espace derrière vos paupières fermées.
3. Remarquez toute lumière qui apparaît sur votre écran intérieur. La lumière peut apparaître sous forme de petites particules, motifs, images, couleurs, "neige" sur un écran de télévision, etc. (*Considérez tout ce qui n'est pas une obscurité absolue comme une forme de lumière.)*
4. Concentrez-vous doucement sur la lumière.
5. Il n'est pas nécessaire de se concentrer clairement. Regardez simplement la lumière avec une attention détendue.
6. Si vous avez l'impression de glisser dans un état de sommeil ou de rêve, laissez-le se produire.
7. Si vous ne voyez aucune lumière sur votre écran, tout va bien ... concentrez-vous simplement sur l'écran sombre. Tout ce que vous ressentez est bien.
8. Si vous remarquez que vous avez dérivé dans vos pensées, ramenez simplement votre attention sur votre écran intérieur et continuez à regarder la lumière.

Avantages de cette méditation:

- Détente et réduction du stress.
- Augmentation du flux de carburant vers le cerveau.

- Ouverture graduelle du 6ème chakra - «l'œil intérieur» ou «troisième œil» - donnant un aperçu clair et une vision intérieure.
- Expérience directe de votre essence intérieure calme et illimitée. La connexion avec votre essence intérieure exploite une source d'énergie spirituelle qui nourrit et améliore tous les niveaux de vie. Lorsque vous êtes connecté à votre essence intérieure, la vie s'écoule plus sans effort et vous commencez à percevoir le monde comme un endroit plus agréable et plus favorable. Un contact régulier avec votre essence intérieure catalyse un passage progressif à un niveau de conscience plus élevé.

Revue du matin du soir sur la lumière après la méditation

1. Puis-je honnêtement dire que je sais comment me démarquer en tant que personnalité et apporter *lumière* porter sur les problèmes de ma vie quotidienne?

2. On nous dit qu'il y a une âme, un être de lumière irradiant le chemin spirituel. En réalisant cela, est-ce que je sais quelque chose de la liberté de s'inquiéter qui devrait éclairer mon chemin?

3. De quelle manière le *lumière* reflété dans ma vie?

4. Par quels problèmes et à quelle occasion la lumière en moi est-elle le plus facilement évoquée?

5. Quelles activités et qualités de ma nature inférieure doivent être éliminées si le *lumière* est d'alléger mon chemin?

6. De quelles manières puis-je utiliser la lumière pour aider mes semblables?

Tenir un journal spirituel est une autre pratique précieuse. Les idées et les concepts atteints en méditation sont facilement oubliés s'ils ne sont pas écrits en une seule fois, et dans le cas d'une révision, les notes que nous prendrons indiqueront nos progrès - ou non - lorsque nous y reviendrons à une date ultérieure. .

Partie II

La loi de l'approche spirituelle et du glamour

La loi de l'approche spirituelle est particulièrement liée au problème du glamour et elle indique clairement la manière dont elle peut être surmontée; Le glamour a été décrit comme un brouillard dense dans lequel nous sommes immergés, et qui empêche notre vue du sommet de la montagne et du ciel clair au-dessus. Pire encore, le glamour dans lequel l'humanité est plongée peut être considéré comme un véritable smog psychique qui non seulement dissimule la réalité, mais est nocif et même toxique.

L'humanité vit sous un grand nuage, un grand voile d'obscurité sombre, qui nous entoure même si nous ne le voyons pas. Il interpénètre tout notre être; cela s'appelle le glamour. Le glamour est le résultat de ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Au fur et à mesure que les groupes se forment et travaillent ensemble, ils démontrent, nécessairement, leurs qualités de rayon: certaines des vertus et certainement la plupart des glamour de ces rayons.

Dans les groupes New Age et ésotériques, le désir de faire de son mieux ne manque pas. Ces groupes sont saturés d'idéalisme. L'idéalisme ne manque pas aujourd'hui. Comment se fait-il alors que nous ayons un monde aussi pourri? Parce que l'idéalisme n'aboutit jamais à aucune action. Cela reste une vision, un idéal. Ce monde est rempli de grandes notions idéalistes d'apporter la paix, la joie, la fin de la souffrance dans le monde. Pourtant, chaque jour, nous souffrons, nous avons la guerre et la famine dans le monde. Alors qu'en est-il de l'idéalisme? C'est glamour. C'est irréel.

Le grand secret de la transformation est la réorientation de la pensée.

Loin de nous-mêmes aux besoins du monde. Plus nous nous engageons à répondre aux besoins du monde, plus nous devenons sains, heureux et sereins. Les peurs, les jalousies, le malheur disparaissent du manque d'énergie. Ces glamour ne sont maintenus en place que par l'énergie avec laquelle nous les nourrissons. La première chose à faire est de les reconnaître, de les regarder. C'est tout; ne faites rien à leur sujet. Ne les jugez pas ou ne les condamnez pas, n'essayez pas de les changer, mais n'essayez pas de les réprimer, n'essayez pas trop «d'être meilleur». Chaque effort indu que vous faites pour surmonter un échec, un glamour ou autre, aggrave simplement la situation. La façon de gérer un glamour est avant tout de le reconnaître. Regardez-le et ne faites rien à ce sujet. Ne vous y identifiez pas. Retirez simplement votre attention et il mourra de faim. L'essentiel est la reconnaissance et non l'identification. Tant dans un sens personnel que dans une relation de groupe.

Quelques glamour à l'activité de

groupe: suractivité

Suraccentuation de la forme

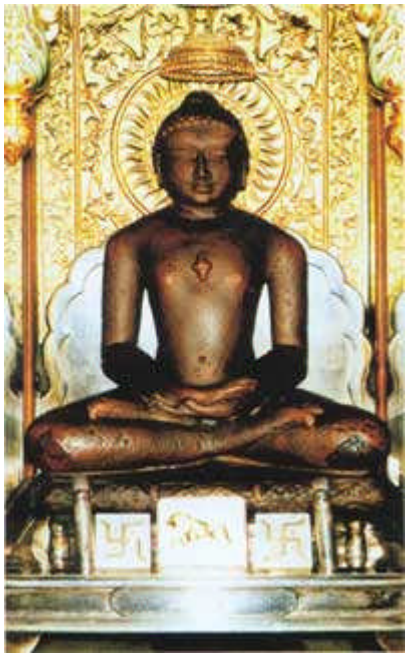
Autosuffisance

Fierté mentale

Préoccupation des questions pratiques

L'égocentrisme au niveau personnel.

Méditation



Aujourd'hui, le type le plus efficace de méditation occulte est appelé **Raja Yoga ,** la «science royale de l'âme». Un yoga est une manière disciplinée d'atteindre l'union ou l'alignement, et une mesure de contrôle sur un certain plan de conscience. **Raja Yoga** utilise la création l'imagination, l'art de la visualisation et l'utilisation d'une pensée de semence pour exercer et élargir l'esprit dans le monde du sens et de la signification. C'est en prenant conscience du sens et de la signification de la vie que nous nous entraînons à fonctionner pleinement en tant qu'âmes en incarnation.

Le Raja Yoga est destiné à l'individu éveillé spirituellement avec l'intention de la bonne application de toutes les énergies et ressources disponibles. Une forme typique de la méthode Raja Yoga de méditation occulte pourrait exécuter quelque chose comme ceci:

Aperçu de la méditation

1. Premièrement, trouvez un moment et un endroit où le travail peut être effectué sans interruption ni distraction. Tôt le matin est le meilleur moment, avant que l'esprit ne se préoccupe des affaires mondaines de la journée. Et la régularité quotidienne est importante.

2. Asseyez-vous sur une chaise à dossier droit avec la colonne vertébrale droite, mais avec le corps confortable et détendu. Pliez légèrement les mains sur les genoux et croisez les chevilles. Prenez quelques respirations lentes et profondes pendant que vous évacuez de la conscience toute question personnelle qui tend à causer de l'anxiété ou à distraire l'attention.

3. Élevez la conscience, à travers l'imagination créatrice, vers un point focal à l'extérieur et au-dessus du sommet de la tête. Voyez cela comme l'esprit inférieur, l'esprit critique analytique immobile et silencieux, un bassin de lumière tranquille. Projeter une ligne de lumière

vers le haut jusqu'au centre de l'âme, voyant l'âme comme un soleil brillant, une source d'énergie rayonnante. C'est le vrai *spirituel* soi.

4. Visualisez une autre projection de la ligne de lumière vers l'esprit supérieur ou abstrait, l'aspect le plus bas du *Divin* Soi. Maintenez cet alignement lumineux dans l'imagination et par la visualisation. Cela ne devrait prendre que quelques minutes.

5. Faites une pause pour un moment d'intermède, conscient de la lumière et de l'énergie de l'âme comme point central de la conscience. Ensuite, en gardant l'esprit stable dans la lumière, méditez pendant quelques minutes sur une pensée semence, par exemple,

> "Que l'âme contrôle la forme extérieure et la vie et tous les événements. Que l'amour prévale. Que tous les hommes aiment."

6. Examinez d'abord les mots avec l'esprit analytique, puis cherchez à pénétrer la vraie signification intérieure. Qu'est-ce que ça ferait *moyenne* si l'âme *ont été* en contrôle de toute vie sur terre et si l'amour était l'énergie qui relie toute l'humanité?

7. Ensuite, visualisez le flux et la précipitation d'énergie à travers la planète du point le plus élevé de la vie divine au point le plus bas de la manifestation physique.

8. Faites une pause pour quelques instants de réflexion sur les voies et moyens de travailler les énergies de lumière et d'amour dans tous les domaines de la vie humaine, dans toutes les parties du monde.

9. Dites l'invocation suivante:

Que l'énergie du Soi Divin m'inspire
Et la lumière de l'âme directe. Puissé-je
être conduit des ténèbres à la lumière,
De l'irréel au réel De la
mort à l'immortalité.

9. Enfin, agissant comme un canal pour la transmission de l'énergie et comme un acte de service à l'humanité, déversez les énergies libérées pendant le processus de méditation. Utilisez la Grande Invocation pour visualiser la lumière et l'amour et le pouvoir irradiant et inspirant la conscience humaine:

La grande invocation

Du point de Lumière dans l'Esprit de Dieu Que la
lumière se répand dans l'esprit des hommes.
Laissez la Lumière descendre sur Terre.

Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu Que
l'amour afflue dans le cœur des hommes.
Que le Christ revienne sur Terre.

Du centre où la Volonté de Dieu est connue
Laissez le but guider les petites volontés des
hommes. Le but que les Maîtres connaissent et servent.

Du centre que nous appelons la race des hommes
Que le Plan d'Amour et de Lumière se réalise Et
puisse-t-il sceller la porte où habite le mal.

Laissez Lumière, Amour et Puissance restaurer le Plan sur Terre.

OM OM OM

Un autre aperçu de la méditation

La lumière de l'âme

1. Efforcez-vous de vous concentrer à la lumière de l'Âme à travers la pratique de l'alignement. Se rendre compte que:
   une. L'âme est *lumière.*
   b. La lumière se reflète dans l'esprit.
   c. Ensuite, vous devenez automatiquement un porteur de lumière.
   ré. La lumière brille dans un endroit sombre.

2. Faites un alignement conscient avec l'âme, en gardant ces pensées à l'esprit.
3. Ensuite, maintenez consciemment l'esprit stable dans la Lumière.
4. Donnez cinq minutes pour:
   une. Un dévouement de la personnalité au service de la Lumière.
   b. La prise en charge de la responsabilité d'un porteur de lumière.
5. Dirigez maintenant le projecteur de l'esprit imprégné d'âme vers un glamour particulier. Essayez de le voir clairement, éclairé, afin que ses causes, ses caractéristiques et ses déguisements soient «mis en évidence». Puis élevez-le dans l'omniscience de l'Âme à travers laquelle il peut être dissipé et dissipé.

6. Dites l'invocation suivante:

Que l'énergie du Soi divin m'inspire et que la

lumière de l'Âme me dirige.

Puissé-je être conduit des ténèbres à la

lumière, de l'irréel au réel,

De la mort à l'immortalité.

7. Terminez avec la grande invocation

La grande invocation

Du point de Lumière dans l'Esprit de Dieu Que la lumière se répand dans l'esprit des hommes.
Laissez la Lumière descendre sur Terre.

Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu Que l'amour afflue dans le cœur des hommes.
Que le Christ revienne sur Terre.

Du centre où la Volonté de Dieu est connue
Laissez le but guider les petites volontés des hommes. Le but que les Maîtres connaissent et servent.

Du centre que nous appelons la race des hommes
Que le Plan d'Amour et de Lumière se réalise Et puisse-t-il sceller la porte où habite le mal.

Laissez Lumière, Amour et Puissance restaurer le Plan sur Terre.

OM OM OM

Chapitre VI

Partie I

Reconnaître la réalité dans la forme et la relation

par Philippe L. De Coster, DD

Lorsqu'on parle de science, de philosophie et de spiritualité dans un seul chapitre, la langue pose immédiatement un problème au lecteur. La science de la métaphysique ou de l'occultisme, la cosmologie et même quantique, par exemple, ont toutes des concepts potentiellement intimidants, alors que l'utilisation de termes philosophiques - tels que la conscience, la conscience et la créativité - est également problématique, car les psychologues et les philosophes eux-mêmes ne peuvent pas toujours s'entendre sur leur signification. . D'un autre côté, le langage de la spiritualité New Age a tendance à être vague et ambigu, avec une dépendance excessive sur les clichés, les mantras et les métaphores qui tentent d'éviter le problème de la description de l'indescriptible, et tentent plutôt de l'évoquer poétiquement. En effet, il est parfois impossible d'éviter un langage à consonance mystique, car les mots sont souvent insuffisants pour expliquer l'infini,

Interprétations de l'expérience

«Faire l'expérience» suggère «d'être conscient». En pratique, cela signifie «être conscient de». Dès que la conscience est décrite de cette manière, un objet d'expérience est implicite, et en conséquence un «connaisseur» est également impliqué. C'est la base de la relation «sujet / objet», tandis que la perception de cette distinction réside entièrement dans la cognition du «connaissant».

Lorsque nous pensons à la «réalité» généralement dans la culture occidentale, le terme est utilisé en mettant fortement l'accent sur l'aspect «objectif» de cette relation pour des raisons pratiques et fonctionnelles, avec l'hypothèse implicite et largement inconsciente que la «réalité» existe indépendamment de la «réalité». connaisseur ». C'est brièvement l'hypothèse philosophique sous-jacente centrale de l'approche occidentale de la connaissance.

Vu de ce point de vue, le «connaisseur» (*expression trouvée dans la Bhagavad Gita)* est également considéré comme un objet de perception plutôt que comme une source de perception.

> Arjuna a dit: Qu'est-ce que Prakriti et Purusha (*Matière et Esprit)?* Qu'est-ce que le «champ» et qu'est-ce que le «connaisseur du champ»? Aussi, qu'est-ce que la connaissance et ce qui doit être connu? Ceux-ci, Kesava (*Krishna),* J'aimerais

connaître. (*La plupart des SMS omettent ce verset.) (Bhagavad Gita, Discours 13, verset d'introduction dans la traduction de l'auteur.)*

Cette insistance sur l'aspect objet de l'expérience, bien qu'importante et pratique, est unilatérale et conduit à une compréhension fondamentalement erronée de la «réalité». Il semble crucial de comprendre que l'essence de la réalité est l'expérience, non l'objectivité en soi, et que l'expérience est à la fois objet et sujet. En explorant la vérité, ou la réalité, il se peut qu'il y ait deux péchés cardinaux. L'une est la «subjectivité» bien connue, tandis que l'autre, beaucoup moins reconnue dans notre culture, est «l'objectivité», dont on suggère qu'elle s'est identifiée à tort avec la réalité et placée sur un piédestal. Cela peut valoir la peine de le retirer de son piédestal et de le poser sur le sol.

Il semblerait qu'une compréhension de la réalité nécessite une reconnaissance égale des deux aspects de l'expérience, et pas seulement intellectuellement, au sein d'un modèle conceptuel, qui relève nécessairement du domaine objectif, mais à un niveau plus fondamental avant l'exercice de la faculté de conception. dans le processus cognitif.

Cela peut-il être fait? Oui, il est possible d'établir une prise de conscience à des stades précoces de la cognition et de placer ainsi l'attention beaucoup plus en contact avec la réalité, c'est-à-dire l'expérience non traitée par l'interprétation conceptuelle. Une pratique correcte de la méditation peut y parvenir, même si elle doit être introduite et guidée par un praticien expérimenté. Les cultures d'où provient la pratique en ont une longue expérience et leurs traditions profondes incarnent d'importantes connaissances pratiques à cet égard, concernant la relation entre ceux qui sont établis dans la «réalité» et ceux qui aspirent.

Après tout, n'importe qui peut revendiquer une expertise, mais toutes ces personnes ne savent pas vraiment ce qu'elles font et un guide ne peut pas vous emmener s'il ne connaît pas le chemin, quoi qu'il en soit. Il y a des signes qui aident, mais pour la plupart, ceux-ci résident dans la discrimination de l'aspirant qui doit les utiliser et leur faire confiance, pour reconnaître la vérité dans sa recherche.

Toute relation est en vérité, le cœur de l'âme recherchant l'unique (*Dieu, Divin Idée, Énergie Cosmique Universelle, Soi Universel, etc.* [1]), pour le divin la relation de toutes les âmes est centrée sur la connexion de leur cœur avec la Source Cosmique Universelle Divine. Chaque âme voyage à travers les royaumes universels pour faire l'expérience de cette communion et explorer son individualité en relation avec

[1] Remarque: Nous utilisons de nombreux noms pour «Dieu», car nous ne parlons pas d'une personne individuelle quelque part en haut, mais d'une énergie cosmique englobant tout dans l'univers illimité et sans fin. Dieu est «l'énergie universelle».

Source cosmique universelle. C'est à travers la connaissance supérieure que les relations avec les autres nous donnent l'expérience du partage de l'Amour Divin et nous amènent à une relation plus étroite avec la Source Cosmique Universelle.

Notre Présence de la Source semblable à un dieu, notre moi divin, est toujours dans l'expérience de cette relation divine avec la Source Cosmique Universelle. En tant qu'incarnations de nos âmes, nous détenons en nous la vérité de cette connexion. Cette vérité est maintenue dans nos cœurs comme une triple flamme de la Présence Divine. Dans nos chakras, l'essence de cette flamme et notre «Unique» (*Dieu)* connexion, est tenue comme Amour Divin, Sagesse et Puissance. Cette flamme brûle vivement, éclairant le chemin de toutes les parties de l'âme qui sont séparées de l'Unique (*Dieu, la source cosmique universelle)* connexion, pour retourner à la maison au cœur de l'âme, la Présence Universelle et Divine. Alors que chaque être évolue sur Terre à travers l'expérience quotidienne depuis la création de sa réalité, il y a un point dans cette évolution connu sous le nom de fusion des âmes. C'est lorsque l'âme commence à fusionner avec le corps et que le cœur de l'âme commence à s'exprimer à travers les yeux de l'être, rayonnant librement d'amour vers les autres, que la relation divine avec la Source Cosmique Universelle commence à devenir primaire dans la vie de l'être sur Terre. Deux manifestations spirituelles commencent à s'activer dans les royaumes éthériques à ce moment. Le premier est l'appel à la famille des âmes à se manifester dans la vie physique et sur les éthers, soutenant le chemin et la lumière de l'âme vers la Terre. Le second est l'activation de la flamme de la Présence Divine dans son cœur pour se dilater.

La «famille des âmes» est le grand groupe d'êtres de bonne volonté qui sont connectés les uns aux autres par la lignée de l'âme. Chaque âme a des membres de la famille qui sont sous forme éthérique ainsi que sous forme physique. Au fur et à mesure que l'âme fusionne avec le corps enflammant le cœur, un signal de fréquence sonore et lumineuse sous forme de rayons est envoyé des chakras de l'être à travers l'environnement. C'est ce signal qui attire la famille de l'âme vers son être. Âmes frères et sœurs avec une mission parmi l'humanité; et les Relations Karmiques de l'Ame entrent dans l'environnement de l'être lorsque cet appel est rencontré par d'autres âmes qui reconnaissent énergiquement ce signal, s'engageant dans le «Service Mondial».

La «flamme jumelle» est une relation entre deux personnes (*âmes vivantes)* détiennent des signatures d'âme identiques dans le cœur. Ces deux âmes vivantes ont été créées à partir de la même étincelle originelle d'Amour Divin et Universel, dans le domaine sphérique des âmes. Cette sphère d'âmes est tenue au cœur du Divin et se trouve dans la relation divine à laquelle chaque âme retourne alors qu'elle voyage dans un état de service désintéressé et d'amour pour tous les êtres. C'est la flamme inextinguible à l'intérieur de chacune des âmes de cette Sphère qui fusionnent comme «une» dans le «Je Suis Présence». A ce moment où la maîtrise de soi totale est maintenue dans tous les aspects de sa vie, la relation de flamme «jumelle» est activée, entre l'homme et la femme, deux personnes, au service désintéressé de l'humanité. Tous les êtres commencent alors à recevoir le

transmissions de Lumière et d'amour physiquement dans le corps du Divin. Si deux ont choisi d'incarner pour un travail missionnaire désintéressé sur Terre, ces êtres commenceront à se connecter physiquement à leur environnement. C'est à ce moment que Dieu (*la Source Cosmique Universelle),* le Soi Universel, demande aux deux âmes de choisir la vie ensemble comme la vérité des flammes de l'Amour Divin dans une relation d'amour inconditionnel. Si les deux âmes choisissent cette voie, leur amour fleurit au-delà de tout amour.

Partie II
La technique de l'indifférence

3. LA TECHNIQUE DE L'INDIFFÉRENCE

de *Glamour, un problème mondial, par Alice A. Bailey, pages 241/265.*

Nous arrivons maintenant à une brève étude du troisième aspect de l'illusion, auquel nous donnons le nom de Maya, et de la technique qui peut la surmonter. Nous traiterons ensuite avec **la Technique de l'Indifférence qui concerne la distribution de la force de l'âme sur le plan physique, via le plan éthérique, conduisant à l'inspiration. Ceci est lié à la science du souffle.**

Qu'est-ce donc **Maya?** Ceci, mon frère, n'est pas facile à définir car il **est lié à l'activité de construction de forme du Logos planétaire lui-même.** Cependant, un l'examen de l'analogie existant entre le microcosme et le macrocosme peut aider quelque peu.

L'âme crée une triple expression dans les trois mondes de la vie humaine. C'est un truisme occulte. La forme extérieure, le double corps physique (dense et vital ou éthérique) est produit, créé, motivé, dynamisé et conditionné par certaines énergies et forces, émanant de ces niveaux sur lesquels l'âme a - à tort ou à raison - conçu une réaction d'identification. Notez cette phrase, mon frère. Ceux-ci font de l'homme ce qu'il est; ils lui donnent son tempérament, sa profession et sa qualité sur le plan physique; ils le rendent négatif ou positif à divers types d'énergie d'impact; ils lui donnent son caractère et font de lui ce qu'il paraît être aux autres; ils produisent sa coloration, ses capacités et sa personnalité. Avec tout cela, l'homme moyen s'identifie; il se croit la forme, **Cette identification complète avec la création transitoire et avec l'apparence extérieure est maya.** Ce doit être rappelé que la maya individuelle est une partie fractionnaire du monde des énergies et des forces qui constituent l'expression vitale du Logos planétaire, qui conditionne notre vie planétaire extérieure et fait de notre planète ce qu'elle semble être aux autres planètes.

La différence entre l'homme, le microcosme et le Logos planétaire, le Seigneur du Monde, le Macrocosme, réside dans le fait que le Seigneur du Monde n'est pas identifié avec la maya qu'Il a créée, et dont le but est finalement provoquer la libération des «prisonniers de la planète». A cette Maya, IL est suprêmement indifférent et c'est cette indifférence divine qui a

conduit à la grande illusion théologique d'une divinité anthropomorphique et à la croyance (en Orient) que notre planète n'est que l'arrière-plan ou le jouet du Dieux. **C'est cette indifférence cosmique qui a conduit au glamour humain concernant la «volonté insondable de Dieu» et à l'affirmation que Dieu est loin et non immanent dans chaque créature et dans chaque atome dont les créatures sont faites. [** *vsk, ou au cœur de chaque atome, Cosmic Buddhi]*

Ce sont quelques aspects des mirages et des illusions qui doivent être dissipés et dissipés et, dans le processus, la découverte sera faite que la forme n'est que maya et peut être ignorée, que les forces peuvent être organisées et dirigées par l'énergie et que le monde de la pensée, le champ de la conscience sensible et le terrain de jeu des énergies sont quelque chose à part du Penseur, de Celui qui sent et de l'Acteur et Joueur des nombreuses parties que l'Âme entreprend de jouer.

Le disciple apprend finalement à se connaître pour être, par-dessus tout (en incarnation), le directeur des forces: celles-ci il les dirige depuis l'altitude de l'Observateur divin et par l'atteinte du détachement. Ce sont des choses que je vous ai souvent dites auparavant. Ces vérités ne sont, pour vous, que les platitudes de l'occultisme et pourtant, si vous pouviez saisir toute la signification du détachement et rester serein en tant que directeur observateur, il n'y aurait plus de mouvement de gaspillage, plus de mouvements erronés et plus de fausses interprétations. , pas d'errance dans les chemins de la vie quotidienne, pas de voir les autres à travers une vision préjugée et, surtout, plus d'abus de force.

À maintes reprises, à travers les âges, les Maîtres ont dit à leurs disciples (comme je vous l'ai dit) que l'occultiste travaille dans le monde des forces. Tous les êtres humains vivent, se déplacent et s'expriment dans et à travers ce même monde d'énergies toujours en mouvement, toujours à impact, sortantes et entrantes. L'occultiste, cependant, y travaille; il devient un agent dirigeant conscient; il crée sur le plan physique ce qu'il désire, et ce qu'il désire est le modèle des choses et le dessein posés sur le tréteau de la conscience spirituelle par le grand Architecte divin. Pourtant, il ne s'identifie pas avec le modèle ou avec les forces qu'il emploie. Il évolue dans le monde maya, libre de toute illusion, libre de glamour et incontrôlé par les forces mayas. Il arrive rapidement, en ce qui concerne son petit monde, à la même «indifférence divine» qui caractérise Sanat Kumara, le Seigneur du Monde; il devient donc de plus en plus conscient du Plan tel qu'il existe dans l'Esprit Universel et le But qui motive la Volonté de Dieu.

C'est cette indifférence divine qui est responsable du fait qu'en essayant de décrire «l'être pur» ou Dieu, et dans l'effort pour arriver à une certaine compréhension de la nature de la divinité, la formule de la négation a été

évolué. Dieu n'est pas cela; Dieu n'est pas cela; Dieu n'est rien; Dieu n'est ni temps ni espace; Dieu ne ressent ni ne pense; Dieu n'est ni forme ni substance. Dieu EST simplement. Dieu EST - indépendamment de toute expression et manifestation en tant que Manipulateur d'énergie, Créateur des mondes tangible et intangible, Pervers de la vie, ou Habitant sous toutes ses formes. Dieu est le SEUL QUI peut se retirer et, en se retirant, dissiper, dissiper et dévitaliser tout ce qui a été créé - en utilisant ces mots dans leur pleine signification.

Il sera donc évident pour vous que dans ces trois activités de cette Réalité qui ne s'identifie pas à l'apparence, la volonté de Dieu, l'aspect Destructeur de la Déité, est bienfaisante présente. L'acte d'abstraction produit la dissipation du monde illusoire de la pensée; le retrait de l'attention divine dissipe l'univers sensible et met fin au glamour; la cessation de la direction divine amène la mort dans le monde physique. **Toutes ces activités sont des preuves de la volonté ou du premier aspect - la volonté de bien qui ne peut et ne fonctionnera à la perfection que lorsque la bonne volonté sera enfin et pleinement développée sur Terre, par l'intermédiaire de l'humanité.**

La volonté et le souffle sont des termes synonymes occultes. Dans cette déclaration, vous avez la clé de la fin de maya.

Les remarques ci-dessus sont préliminaires à notre étude de la technique de l'indifférence. Il est nécessaire de souligner les analogies et de relier les différents aspects de l'enseignement connexe si l'on veut développer la vraie perception. Divisons notre examen de ce sujet comme suit:

1. Activité sur le plan éthérique, c'est-à-dire le monde des forces.
    - une. Leur distribution.
    - b. Leur manipulation.

2. La science du souffle.
    - une. La relation de la volonté et du souffle.
    - b. Inspiration.

3. La technique de l'indifférence.
    - une. Par la concentration.
    - b. Par détachement.

Nous entrons maintenant dans le domaine de l'occultisme pratique. Ce n'est pas le champ de l'aspiration ou la sphère d'un projeté d'avancer vers ce qui est supérieur et désirable. C'est, à certains égards, une activité inverse. A partir du point atteint sur l'échelle de l'évolution, le disciple «se tient dans la

Être "(pour autant qu'en lui réside), et consciemment, travaille délibérément avec les énergies des trois mondes. Il les dirige dans le corps éthérique depuis quel que soit le niveau qu'il choisit pour travailler - mental, émotionnel ou du plan vital lui-même. Il fait cela en conformité avec une idée visionnée, un idéal chéri, un modèle divin ressenti, un espoir spirituel, une ambition consacrée ou un désir dédié.

Le corps éthérique de l'individu est, comme vous le savez, une partie du corps éthérique de l'humanité et ceci, à son tour, est un aspect du corps éthérique de la planète, qui est également une partie intrinsèque du corps éthérique du système solaire. Incidemment, dans cette relation factuelle de grande portée, vous avez la base de toutes les influences astrologiques. L'homme se déplace donc dans un tourbillon de forces de tous types et qualités. Il est composé d'énergies dans chaque partie de son expression manifestée et non manifestée; il est donc lié à toutes les autres énergies. Sa tâche est d'une difficulté suprême et a besoin de la grande longueur du cycle évolutif. Avec la masse des énergies mondiales et des forces systémiques, nous ne pouvons pas traiter ici, mais nous nous limiterons à la considération du problème individuel,

une. Distribution et manipulation des forces sur le plan éthérique .

Nous supposerons maintenant que l'aspirant est conscient de la nécessité pour lui d'établir un rythme nouveau et supérieur dans sa vie sur le plan physique, d'organiser son temps en obéissance à l'injonction de son moi supérieur, et de produire, consciemment et scientifiquement, ceux-ci. des effets qui - dans ses moments les plus élevés - lui sont présentés comme désirables. Il a maintenant une certaine connaissance de l'équipement disponible pour sa tâche et a maîtrisé certains faits concernant le véhicule éthérique. Les paires d'opposés sont clairement vues par lui, même s'il est encore influencé par l'un ou l'autre d'entre eux; il est conscient d'un désaccord fondamental entre sa vision de la bonté et son expression de cette bonté. Il a appris qu'il est le triple reflet d'une Trinité supérieure et que cette Trinité est - pour lui - la Réalité. Il comprend que [Page 247] l'esprit,

En dernière analyse, il sait que si cet aspect intermédiaire de lui-même, le corps éthérique, peut être contrôlé et correctement dirigé, alors la vision et l'expression vont et doivent finalement coïncider. Il est également conscient que le dense le corps physique (l'apparence extérieure tangible) n'est qu'un automate, obéissant à toutes les forces et énergies qui sont les facteurs de contrôle dans le subjectif, conditionnant l'homme. Ce corps physique doit-il être contrôlé par la force émotionnelle, se déversant à travers le centre sacré et produisant le désir de satisfaire les appétits physiques, ou à travers le plexus solaire conduisant à la satisfaction émotionnelle

de quelques sortes? Est-ce pour répondre à l'esprit et travailler en grande partie sous l'impulsion de la pensée projetée? Doit-elle être dirigée peut-être par une énergie plus grande que n'importe laquelle d'entre elles mais jusqu'ici apparemment impuissante, l'énergie de l'âme comme expression de l'Être pur? Doit-il être mis en action sous l'impulsion de réactions, d'idées et de pensées sensibles, émanant d'autres êtres humains ou doit-il être motivé et stimulé dans l'activité sous la direction de la Hiérarchie spirituelle?

Telles sont quelques-unes des questions auxquelles il faut trouver des réponses. L'étape de l'aspiration, du rêve et du vœu pieux doit maintenant être remplacée par l'action directe et par l'utilisation soigneusement planifiée des forces disponibles, entraînées dans l'activité par le souffle, sous la direction de l'œil intérieur et contrôlé par l'homme spirituel. Quelles énergies peuvent et doivent être ainsi utilisées? Quelles forces doivent être dirigées? De quelle manière peuvent-ils être contrôlés? Devraient-ils être ignorés et ainsi rendus vains par cette ignorance, ou sont-ils des forces nécessaires au grand travail de création?

Il sera évident pour vous que **le premier pas que l'investigateur spirituel doit faire est de déterminer - vraiment et à la lumière de son âme - où se trouve exactement le sien. centre d'identification.** J'entends par là: est-ce que son utilisation principale de l'énergie se trouve sur le plan mental? Est-il principalement émotionnel et utilise-t-il la force du plan astral la plus grande partie du temps? Peut-il entrer en contact avec l'âme et apporter l'énergie de l'âme de telle manière qu'elle annule ou compense sa force de personnalité? Peut-il ainsi vivre comme une âme sur le plan physique, via le corps éthérique? S'il étudie sérieusement ce problème, il découvrira avec le temps quelles forces sont dominantes dans le corps éthérique et deviendra conscient consciemment des temps et de l'expérience qui nécessitent la dépense d'énergie de l'âme. Ceci, mon frère, prendra du temps et sera le résultat d'une observation prolongée et d'une analyse approfondie des actes et des réactions sensibles, des mots et des pensées. Nous sommes ici concernés, comme vous pouvez le voir,

Il ajoutera à cette observation et à cette analyse les conditions qui les mettront en action, la fréquence de leur apparition, lui indiquant la nouveauté ou l'habitude, ainsi que la nature de leur expression. De cette manière, il parviendra à une nouvelle compréhension des facteurs de conditionnement qui agissent à travers son corps vital et font de lui - sur le plan physique - ce qu'il est essentiellement. Cela lui prouvera une aide spirituelle profonde et significative.

Cette période d'observation se limite cependant à l'observation mentale et intelligente. Il forme le fond du travail à faire, donnant de l'assurance et des connaissances, mais laissant la situation telle qu'elle était.

Sa prochaine étape est de prendre conscience de la qualité des forces appliquées; pour s'en assurer, il trouvera nécessaire de découvrir non seulement son rayon d'âme et son rayon de personnalité, mais aussi de connaître les rayons de son appareil mental, et sa nature émotionnelle. Cela conduira nécessairement à une autre période d'enquête et d'observation attentive, s'il n'en a pas déjà connaissance. Quand je vous dis qu'à cette information, il doit ajouter un examen attentif des puissances des forces et des énergies qui l'atteignent astrologiquement, vous verrez quelle tâche sévère il s'est fixée. Non seulement il doit isoler ses cinq énergies de rayons, mais il doit tenir compte de l'énergie de son signe solaire qui conditionne sa personnalité, et de son signe ascendant alors qu'il cherche à stimuler cette personnalité dans la réactivité de l'âme, travaillant ainsi sur le but de l'âme. grâce à la coopération de la personnalité.

Il y a donc sept facteurs qui conditionnent la qualité des forces qui cherchent à s'exprimer à travers le corps éthérique:

1. Le rayon de l'âme.
2. Le rayon de la personnalité.
3. Le rayon de l'esprit.
4. Le rayon de la nature émotionnelle.
5. Le rayon du véhicule physique.
6. L'énergie du signe solaire.
7. L'influence du signe ascendant.

Une fois, cependant, ceux-ci sont vérifiés et qu'il y a une certaine assurance quant à leur vérité factuelle, tout le problème commence à se clarifier et le disciple peut travailler avec connaissance et compréhension. Il devient un travailleur scientifique dans le domaine des forces cachées. Il sait alors ce qu'il fait, avec quelles énergies il doit travailler, et il commence à ressentir ces énergies alors qu'elles trouvent leur chemin dans le véhicule éthérique.

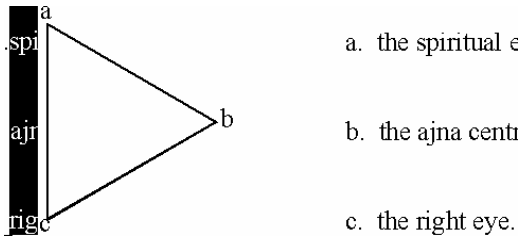
Vient maintenant le stade où il est en mesure de découvrir la réalité et le travail des sept centres qui fournissent l'entrée et la sortie des forces et énergies mobiles qui l'intéressent immédiatement. dans ce particulier incarnation. Il entre dans une période prolongée d'observation, d'expérimentation et d'expérience et institue une campagne d'essais et d'erreurs, un succès et un échec, campagne qui demandera toute la force, le courage et l'endurance dont il est capable.

D'une manière générale, l'énergie de l'âme travaille à travers le centre de la tête le plus élevé et est mise en activité par la méditation et l'aptitude appliquée au contact. L'énergie de la personnalité intégrée est concentrée à travers le

centre ajna, entre les yeux; et quand le disciple peut s'identifier à cela, et est également conscient de la nature et de la vibration de l'énergie de son âme, alors il peut commencer à travailler avec le pouvoir de la direction, en utilisant le les yeux comme agences de direction. Il y a, comme vous l'avez compris dans vos études, trois yeux de vision et de direction à la disposition du disciple.

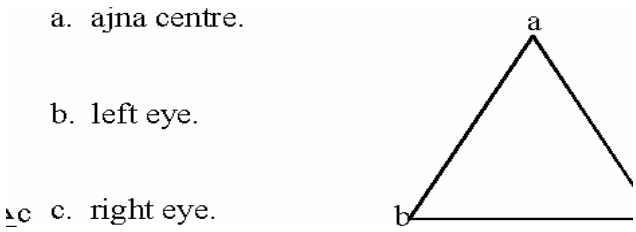
1. L'œil intérieur, l'œil unique de l'homme spirituel. C'est le véritable œil de vision et implique l'idée de dualité (du voyant et de ce qui est vu); l'œil divin. C'est ce par quoi l'âme regarde en avant dans le monde des hommes et à travers quelle direction de la personnalité prend place.

2. L'œil droit, l'œil de buddhi, l'œil qui répond directement relation avec l'œil intérieur. Par cet œil, l'activité la plus élevée de la personnalité peut être dirigée sur le plan physique. Vous avez donc à cet égard un triangle de forces spirituelles qui peuvent être balayées en



activité par le disciple avancé et initié. **C'est à travers cette triplicité, car exemple, que l'initié formé travaille lorsqu'il a affaire à un groupe de personnes ou à un individu.**

3. L'œil gauche, l'œil du manas, le distributeur d'énergie mentale sous un contrôle correct - correct en ce qui concerne les objectifs de la personnalité.



Cet œil fait également partie d'un triangle de forces, disponible pour l'usage de l'aspirant et du disciple probatoire.

L'œil intérieur ou divin est calme et relativement inactif, n'étant que l'organe d'observation de l'âme et il n'est pas encore - dans la majorité des cas - un distributeur d'énergie dirigeante de l'âme. Cependant, l'aspirant discipliné réorienté, intégré et concentré dans sa personnalité purifiée, utilise à la fois la force bouddhique et manasique; il commence à être intuitif et

principalement mentale. **C'est lorsque ces deux triangles sont sous contrôle et commencent à fonctionner correctement que les sept centres du corps éthérique sont amenés sous une direction claire, deviennent les destinataires du rythme établi de l'être humain développé et présentent par conséquent un instrument à l'âme. à travers lesquelles les énergies appropriées peuvent circuler et la pleine organisation et le but d'un fils de Dieu qui fonctionne peut se manifester sur Terre.**

Vient ensuite ce que nous avons appelé l'étape de la direction. L'âme ou la personnalité intégrée est aux commandes ou - à un tour supérieur de la spirale - la Monade est aux commandes et la personnalité est alors simplement l'agent de l'esprit. À travers les deux triangles ou à travers les deux travaillant de manière synchrone, les centres de la colonne vertébrale (cinq en tout) sont placés sous contrôle rythmique. L'énergie est dirigée vers eux ou à travers eux; ils sont régulièrement amenés dans une beauté d'organisation qui a été décrite comme une «vie enflammée avec Dieu»; c'est une vie d'application et de service spirituels dans laquelle le triangle supérieur est le plus puissant.

Les trois déclarations suivantes résument l'histoire de la libération éventuelle du disciple de la Grande Illusion:

> **Premièrement: à mesure que l'âme, travaillant à travers le triangle supérieur, devient l'agent directeur, l'illusion est dissipée. L'esprit s'illumine.**
>
> **Deuxièmement: au fur et à mesure que la personnalité (sous l'influence croissante de l'âme) travaille à travers le deuxième triangle, le glamour se dissipe. Le contrôle de la nature astrale est rompu.**
>
> **Troisièmement: à mesure que le disciple, travaillant comme âme et comme personnalité intégrée, assume la direction de l'expression de sa vie, maya ou le monde des énergies éthériques devient dévitalisé, et seules les forces et énergies sont employées qui répondent aux besoins du disciple ou du initier comme il accomplit l'intention divine.**

Vous noterez que tout cela est incarné et provoqué par **le septuple travail décrit ci-dessus. Cela peut être résumé comme suit:**

> **1. Le disciple découvre le centre de son identification.**
>
> **2. Il constate la nature des forces qu'il a l'habitude d'utiliser et qui semblent perpétuellement le faire passer à l'action.**

3. Il prend conscience de la force et de la fréquence de cette expression de force.

Tout cela est porté en avant en tant qu'observateur mental.

4. Il prend conscience de la qualité des forces employées, de leur relation de rayon ou de leur signification astrologique.

Il s'agit d'une activité sensible et sensible et n'est pas aussi fondamentalement mentale que les trois étapes précédentes.

5. Il identifie les centres du corps éthérique et prend conscience de leur existence individuelle en tant qu'agents de force.

6. Les deux "triangles de vision et de direction" dans la tête atteignent un stade d'organisation et deviennent

une. Mécanismes actifs et fonctionnels.

b. Associé et fonctionnel, comme un seul instrument expressif. C'est une activité objective et subjective.

7. La galvanisation du corps physique en activité par l'intermédiaire des organes directeurs dans la tête et à travers les centres le long de la colonne vertébrale.

La question se pose maintenant de savoir comment cela doit être réalisé. Cela nous amène à notre deuxième point.

b. L'utilisation de la science du souffle.

... Toute la science du souffle est construite autour de l'utilisation du Sacré Parole, l'OM. L'utilisation de la Parole est destinée à être confinée aux aspirants qui sont sérieusement engagés à fouler le chemin, mais elle a été transmise et son utilisation a été enjointe par de nombreux enseignants sans scrupules, en particulier ces swamis qui viennent de l'Inde, se présentent comme des hommes saints et mettez les idiotes de l'Occident dans leurs griffes. La Parole est alors utilisée sans intention spirituelle mais simplement comme un son qui, porté par le souffle, produit des résultats psychiques qui indiquent aux crédules leur profonde spiritualité.

Le problème est que la respiration est inévitablement liée au MO, mais les effets dépendent du mobile et de l'intention fixe intérieure. ... Le seul facteur

ce qui rend la respiration efficace, c'est la pensée, l'intention et le but qui se cachent derrière elle. Dans cette déclaration, vous avez l'indice de dynamique utile exercices de respiration. À moins qu'il y ait une appréciation claire du but, à moins que le disciple sache exactement ce qu'il fait lorsqu'il pratique la respiration ésotérique, et à moins que la signification des mots «l'énergie suit la pensée» soit comprise, les exercices de respiration sont une pure perte de temps et peuvent être dangereux. . On peut en déduire que ce n'est que lorsqu'il y a une alliance entre la respiration et la pensée que les résultats seront possibles.

Derrière cela se cache un troisième facteur encore plus important: la VOLONTÉ. Par conséquent, la seule personne qui peut pratiquer en toute sécurité et utilement les exercices de respiration est l'homme dont la volonté est active - sa volonté spirituelle et, par conséquent, la volonté de la Triade Spirituelle. Tout disciple qui est en train de construire l'antahkarana peut commencer à utiliser, avec précaution, des exercices de respiration dirigée. Mais, en dernière analyse, ce ne sont que les initiés du troisième degré et qui sont sous l'influence monadique qui peuvent employer correctement et avec succès cette forme de direction de la vie et atteindre des résultats efficaces. C'est fondamentalement vrai. Cependant, il faut commencer et à cet effort tous les vrais disciples sont invités.

Si toutes les implications du paragraphe ci-dessus sont considérées, il sera évident que le disciple doit établir - comme une étape préliminaire - une relation directe entre son cerveau, son esprit et l'aspect volonté de la Triade Spirituelle; en d'autres termes, le récepteur négatif de la pensée (le cerveau), l'agent de la volonté (l'esprit) et la Triade elle-même doivent être mis en contact l'un avec l'autre, via l'antahkarana. Lorsqu'une telle relation existe ou commence à être établi, alors des exercices de respiration peuvent être tentés en toute sécurité et avec profit. Voyez-vous, mon frère, seule la volonté dirigée, utilisant le souffle rythmique organisé comme son agent, peut contrôler les centres et produire un but ordonné dans la vie. Par conséquent, c'est l'idée dominante ou la ligne d'activité mentale dont le disciple doit se préoccuper lorsqu'il effectue un exercice de respiration.
Cette idée doit incarner un but, une activité planifiée et un but reconnu avant que le souffle qui la concevra ou la mettra en œuvre ne soit généré, assemblé, envoyé et devienne ainsi le porteur du pouvoir. Cela doit être fait sur les ailes de l'intention consciente, si je peux ici parler symboliquement. Je vous exhorte à lire ces dernières phrases avec fréquence car elles concernent la Science du Souffle et détiennent l'indice nécessaire travail. **Cette science est principalement et fondamentalement concernée par les idées telles que formulées en formes-pensées claires et conditionnant ainsi la vie de la disciple aux niveaux éthériques.** À partir de là, ils conditionnent finalement sa vie sur le plan physique.

... Quand il y a un véritable idéalisme, une pensée juste, plus une compréhension du véhicule d'expression et du monde des forces dans lequel l'idée doit être

lancé, alors l'élève peut suivre en toute sécurité certains exercices de respiration programmés et la deuxième phase ou le résultat d'une respiration rythmique sonore apparaîtra. C'est Inspiration.

Les exercices de respiration, mon frère, ont un effet purement physiologique lorsqu'ils ne sont pas poussés ou motivés par une pensée dirigée et lorsqu'ils ne sont pas le résultat de l'atteinte et de l'adhésion de l'aspirant à un point de tension. **Régulièrement, tandis que le processus d'inhalation et d'expiration est en cours, une ligne claire de pensée active doit être préservée afin que la respiration (telle qu'elle est envoyée) soit qualifiée et conditionnée par une idée.**

C'est ici que l'aspirant moyen échoue si souvent. Il est habituellement si intensément préoccupé par le processus de direction de la respiration et si en attente de certains résultats phénoménaux, que le but vivant de la respiration est oublié; il s'agit de dynamiser et d'ajouter de la qualité à la vie des centres au moyen d'une pensée projetée et présentée, exprimant une idée ressentie et déterminée. Là où ce fond de pensée idéaliste fait défaut, alors les résultats de la respiration seront pratiquement nuls ou - lorsqu'il y a des résultats de quelque nature que ce soit dans ces circonstances - ils ne seront en aucun cas concernés par la pensée mais seront de nature psychique. Ils peuvent alors produire des troubles psychiques durables, car la source émanant de l'activité est astrale et l'énergie projetée va aux centres sous le diaphragme, nourrissant ainsi la nature inférieure, enrichir et renforcer son contenu astral et ainsi rehausser et approfondir le glamour. Les résultats peuvent aussi être physiologiques, produisant la stimulation du corps éthérique conduisant au renforcement de la nature physique; cela conduit souvent à des résultats graves, car la respiration est portée vers des centres qui devraient être en «processus d'élévation» comme on l'appelle ésotériquement; cela augmente leur puissance physique, nourrit les appétits physiques et rend la tâche de l'aspirant beaucoup plus difficile alors qu'il cherche à sublimer la nature inférieure et à ancrer ou concentrer la vie des centres au-dessus du diaphragme ou dans la tête. cela conduit souvent à des résultats graves, car la respiration est portée vers des centres qui devraient être en «processus d'élévation» comme on l'appelle ésotériquement; cela augmente leur puissance physique, nourrit les appétits physiques et rend la tâche de l'aspirant beaucoup plus difficile alors qu'il cherche à sublimer la nature inférieure et à ancrer ou concentrer la vie des centres au-dessus du diaphragme ou dans la tête. cela conduit souvent à des résultats graves, car la respiration est portée vers des centres qui devraient être en «processus d'élévation» comme on l'appelle éso

Le glamour et la maya sont alors augmentés et pendant la vie pendant laquelle ces exercices sont mal appliqués, l'aspirant reste dans un état statique et non rentable. En inspirant ou en inspirant, il tire le souffle de sa propre aura, son anneau aurique-pass-not; il nourrit la nature inférieure et met en place un cercle vicieux en lui-même qui se renforce de jour en jour jusqu'à ce qu'il soit complètement empêtré par le glamour et la maya qu'il établit et rétablit constamment. Les centres inférieurs sont régulièrement vitalisés et deviennent extrêmement actifs et le point de tension à partir duquel l'aspirant travaille alors se trouve dans la personnalité et n'est pas focalisé par rapport à l'âme; la conscience de l'unicité de la respiration spéciale et l'attente de résultats phénoménaux excluent toute pensée, sauf les réactions inférieures de nature kama-manasique; l'émotion est favorisée et la puissance du corps astral est considérablement augmentée; très fréquemment aussi le physiologique

les résultats sont puissants et visibles, comme un grand développement de la poitrine et le renforcement musculaire du diaphragme. ...

... Ces techniques et ces exercices seront enseignés, pour commencer, dans les nouvelles et futures écoles d'ésotérisme.

L'inspiration est un processus de qualification, de vitalisation et de stimulation de la réaction de la personnalité - via les centres - jusqu'à ce point de tension où le contrôle de l'âme devient présent et apparent. C'est le mode par lequel l'énergie de l'âme peut inonder la vie de la personnalité, balayer les centres, expulser ce qui entrave, débarrasser l'aspirant de tous les glamour et maya restants, et perfectionner un instrument par lequel la musique de l'âme et, plus tard, la qualité musicale de la Hiérarchie peut être entendue. N'oubliez pas que le son imprègne toutes les formes; la planète elle-même a sa propre note ou son propre; chaque atome minuscule a aussi son son; chaque forme peut être évoquée en musique et chaque être humain a son accord particulier et tous les accords contribuent à la grande symphonie que sont la Hiérarchie et l'Humanité.
jouer et jouer maintenant. **Chaque groupe spirituel a sa propre mélodie (si je puis employer un mot si inapproprié) et les groupes qui sont en train de collaborer avec la Hiérarchie font de la musique sans cesse.** Ce rythme de le son et cette myriade d'accords et de notes se mélangent à la musique de la Hiérarchie elle-même et c'est une symphonie constamment enrichissante; au fur et à mesure que les siècles s'écoulent, tous ces sons s'unissent lentement et se résolvent les uns dans les autres jusqu'à ce qu'un jour la symphonie planétaire que Sanat Kumara compose soit achevée et notre Terre apportera alors une contribution notable aux grands accords du système solaire - et c'est une partie, intrinsèque et réelle, de la musique des sphères. Ensuite, comme le dit la Bible, les Fils de Dieu, le Logoi planétaire, chanteront ensemble. Ceci, mon frère, sera le résultat d'une respiration juste, d'un rythme contrôlé et organisé, d'une vraie pensée pure et de la relation correcte entre toutes les parties du chœur.

Pensez à ce thème comme un exercice de méditation et inspirez-vous ainsi.

c. La technique de l'indifférence

J'ai, dans mes autres livres, donné beaucoup d'informations sur le corps éthérique et les centres - majeurs et mineurs - qui se trouvent dans son rayon. Les élèves ont tendance à identifier les centres avec le corps physique dans leur pensée et pas si clairement avec le corps éthérique. Cela concerne la localisation dans la majorité des cas et est une erreur. Les aspirants feraient bien d'éviter toute concentration sur le corps physique et d'apprendre progressivement à déplacer leur centre d'attention vers le corps éthérique. Le corps physique est forcément actif et puissant mais de plus en plus il doit être considéré comme un automate, influencé et dirigé par:

1. Le corps vital et les forces de maya; ou par inspiration, émanant de points de tension spirituelle.

2. Le véhicule astral et les forces du glamour; ou amour sensible et conscient, émanant de l'âme.

3. L'esprit et les forces de l'illusion; ou par illumination, provenant de sources plus élevées que la vie dans les trois mondes.

4. L'âme, en tant que véhicule de l'impression monadique, jusqu'au moment où l'antahkarana est construit - ce pont dans la matière mentale qui finira par relier la Monade et la personnalité.

L'un des problèmes que les disciples doivent résoudre est la source de l'incitation, des impulsions, des impressions ou de l'inspiration qui - via le corps éthérique - entraînent le véhicule physique en activité sur le plan physique, donnant ainsi une démonstration de la qualité, du but et du point de tension de l'homme incarné, et manifestant la nature de l'homme tel qu'il est à un point particulier sur l'échelle de l'évolution. Selon les tensions et impulsions indiquées, sera l'activité des centres. Vous pouvez donc voir combien ce que j'enseigne renverse les procédures occultes habituelles. Je n'enseigne aucun mode d'éveil des centres parce que la bonne impulsion, la réaction constante aux impulsions supérieures et la reconnaissance pratique des sources d'inspiration balanceront automatiquement et en toute sécurité les centres dans une activité nécessaire et appropriée. C'est la bonne méthode de développement. Il est plus lent, mais ne conduit à aucun développement prématuré et produit un déploiement arrondi; il permet à l'aspirant de devenir véritablement l'Observateur et de savoir avec certitude ce qu'il fait; il amène les centres, un par un, à un point de réactivité spirituelle et établit ensuite le rythme ordonné et cyclique d'une nature inférieure contrôlée.

Que les exercices de respiration puissent éventuellement trouver une place dans la formation du disciple est vrai et possible, mais ils seront auto-initiés à la suite d'une vie rythmique et d'une utilisation correcte et constante de la Parole Sacrée, l'OM. Quand, par exemple, un disciple en méditation sonne sept fois l'OM, c'est l'équivalent d'un exercice de respiration; quand il peut envoyer l'énergie ainsi générée sur les ailes de la pensée consciente planifiée vers l'un ou l'autre des centres, il opère des changements et des réajustements au sein du mécanisme qui manipule la force, et quand cela peut être réalisé avec facilité et avec l'esprit tenu à un point de «tension pleine de pensées», alors le disciple est sur la bonne voie pour déplacer tout son centre d'attention loin du monde de l'illusion, du glamour et de la maya et vers le royaume de l'âme, dans le monde du "

Lorsqu'il y ajoute aussi une compréhension et la pratique de la Technique de l'Indifférence, il se tient libre et libéré et est essentiellement à tout moment l'Observateur et l'Utilisateur de l'appareil de manifestation.

Quelle est cette technique? Qu'est-ce que l'indifférence? ... Cela signifie en réalité la réalisation d'une attitude neutre envers ce qui est considéré comme le Non-soi; cela implique une répudiation de la similitude; il marque la reconnaissance d'une distinction fondamentale; cela signifie le refus de s'identifier à quoi que ce soit sauf la réalité spirituelle dans la mesure où celle-ci est ressentie et connue à un moment donné

temps et espace. C'est donc une chose beaucoup plus forte et vitale que ce qui est généralement signifié lorsque le mot est utilisé. **C'est une répudiation active sans aucune concentration sur ce qui est répudié.** C'est une déclaration du moment et justifie votre examen attentif.

Il concerne le point de tension à partir duquel le disciple ou l'aspirant observateur travaille. Le point de tension devient la source émanant d'un certain type d'énergie, et celle-ci se déverse dans et à travers le corps éthérique sans être en aucune façon affectée par la maya ou par la concentration de diverses forces dont le corps éthérique est toujours composé. L'indifférence, techniquement comprise, signifie une descente directe de là vers ici, sans déviation ni distorsion. L'entité qui se manifeste, le disciple, se tient stable et ferme à ce point de tension et son premier pas est donc de déterminer où cela se trouve, sur quel plan il se trouve et quelle est la force de la tension sur laquelle il doit dépendre. L'étape suivante consiste à découvrir si ce qu'il cherche à transmettre au corps physique, et ainsi produire des effets sur le monde extérieur de l'expérience et de l'expérience, est déformé par une illusion de toute sorte, arrêté dans son expression par le glamour, ou susceptible d'être détourné par des forces incontrôlées et par la maya qu'elles produisent. Il le vérifie non pas en s'identifiant, étape par étape de descente, aux entraves et obstructions possibles mais en intensifiant son point de tension, par le rappel constant de la vérité qu'il est le Soi et non le non-soi et par un processus. de projection; cette projection se définit comme l'envoi d'énergie, qualifiée et reconnue, depuis le point de tension direct et indéfectible vers le corps vital d'où il peut trouver son chemin vers les sept centres de contrôle. ou susceptibles d'être détournés par des forces incontrôlées et par la maya qu'elles produisent. Il le vérifie non pas en s'identifiant, étape par étape de descente, aux entraves et obstructions possibles mais en intensifiant son point de tension, par le rappel constant de la vérité qu'il est le Soi et non le non-soi et par un processus. de projection; cette projection se définit comme l'envoi d'énergie, qualifiée et reconnue, depuis le point de tension direct et indéfectible vers le corps vital d'où il peut trouver son chemin vers les sept centres de contrôle. ou susceptibles d'être détournés par des forces incontrôlées et par la maya qu'elles produisent. Il le vérifie non pas en s'identifiant, étape par étap

C'est à ce stade qu'il applique la technique de l'indifférence car, s'il ne le fait pas, ce qu'il cherche à exprimer peut être retenu et arrêté par la force éthérique ou par les voiles de maya. Il travaille par conséquent à partir d'un point de concentration intense; il refuse tout "attachement" à toute forme ou plan alors qu'il projette l'énergie dans et à travers les trois mondes. Lorsqu'il découvre un arrêt ou un détournement du progrès par l'illusion active,

ou glamour, il se «détache» consciemment de tels contacts et se prépare à l'étape finale d'indifférence ou de répudiation de toutes les forces sauf celles qu'il cherche - consciemment et avec dessein - à utiliser sur le plan physique.

En dernière analyse, mon frère, ***le point de tension pour le disciple moyen sera être trouvé au niveau mental,*** impliquant l'esprit illuminé et un contact croissant avec l'âme:

une. Il pourra alors "voir" clairement à la lumière de l'âme, et avec un sens développé des valeurs; il peut par conséquent dissiper l'illusion.

b. Il pourra projeter la lumière, consciemment, sur le plan astral et pourra ainsi dissiper le glamour.

c. Il pourra déverser de l'énergie lumineuse à travers le corps éthérique et ancrer la lumière ou l'énergie dans les centres appropriés car il y aura une indifférence complète ou une non-identification avec maya.

En ce qui concerne l'initié, le processus se déroule d'abord à partir d'un point de tension dans l'âme et plus tard à partir d'un point de tension dans la Triade Spirituelle. ...

Cela semble assez simple et facile à réaliser lorsque l'aspirant lit ces explications assez simples d'un processus difficile, mais cela en soi est une illusion. L'identification séculaire avec le côté forme de la vie n'est pas facilement surmontée et la tâche qui attend le disciple est longue et ardue mais qui promet un succès final, à condition qu'il y ait une pensée claire, un but sérieux et un travail scientifique planifié.

(3. La technique de l'indifférence, de *Glamour, un problème mondial, par Alice A. Bailey, pages 241/265, Lucis Press Ltd, Londres, Royaume-Uni (1971, quatrième impression).*

Le principe de la divinité essentielle

La divinité en tout

La Divinité Essentielle est l'essence fondamentale trouvée au cœur de toutes choses, l'Esprit Intérieur, le Feu Intérieur, la «réalité la plus fondamentale de toutes». C'est la force vitale au cœur de chaque création, la pierre angulaire de toute structure. Dans les écrits de toutes les grandes religions du monde, ce Principe est confirmé, à savoir qu'il existe une Énergie ou Vie universelle qui est l'essence de toutes choses. "Ayant imprégné tout cet Univers avec un fragment de Moi-même, je reste." Krishna prononce ces mots dans les *Bhagavad Gita,* l'Hindou *Chanson de Dieu.*

Culture de la divinité essentielle

La Divinité Essentielle est une réalité vivante qui doit être expérimentée, à travers l'illumination intérieure et la révélation. Nous nous «éveillons» donc à cet aspect divin de nous-mêmes, l'aspect le plus élevé, la véritable essence de notre être. Une fois réveillés, nous commençons à voir la Divinité en toutes choses, et comme la lumière attire et cultive naturellement la plante en croissance, nous commençons à cultiver la Divinité en nous-mêmes et tout autour de nous, voyant de plus en plus clairement le Plan et le but divins travaillant dans et à travers Tout cela est.

Un dessein divin

Voir le Divin en tout inspire de bonnes relations humaines et stimule la bonne volonté, ces énergies sont nécessaires pour l'effort de groupe et l'approche spirituelle. Alors que nous devenons de plus en plus conscients du Divin en tous, nous accueillons et coopérons avec un nombre toujours croissant d'êtres sur le chemin de l'évolution, et nous sommes à notre tour accueillis et coopérés avec. Cela crée une vibration d'énergie puissante et toujours croissante au sein de l'humanité. Cette énergie, une fois comprise et contrôlée, est la manière même dont nous pouvons entrer en contact et nous rapprocher de Shamballa, «le centre où la volonté de Dieu est connue». Ce grand appel invocatif de la part de l'Humanité recevra une réponse, et l'Humanité en rapport plus étroit avec Dieu continuera notre chemin d'évolution vers la «Vie Abondante».

Discussion sur le principe de la divinité essentielle

Les principes et lois que nous explorons sont une reformulation moderne pour cette période de temps de ces commandements, règles et techniques donnés depuis des temps immémoriaux pour l'éveil de l'humanité à son héritage divin.

La pratique des principes et des lois présente un mode de vie, des relations humaines justes de la condition humaine à l'effort de groupe de la

Âme , dans la lumière du soleil éternelle de la pleine Divinité. Tout au long de ce voyage de l'Esprit à travers les mondes de la forme, la Force de Vie invisible déploie chaque étape du Chemin.

La Matière est le Véhicule pour la manifestation de l'Ame sur ce plan d'existence et l'Ame est le Véhicule sur un plan supérieur pour la manifestation de l'Esprit et ces trois sont une Trinité synthétisée par la Vie, qui les imprègne tous.
(*La doctrine secrète,* de Alice A. Bailey's *L'âme et son mécanisme,* des pages 81–82.

Le courant d'animation dynamise la Force de Vie au cœur de toute création, cette divinité essentielle qui imprègne chaque aspect de la conscience. Cette Réalité a été appelée Essence Monadique ~ ainsi que But, Pouvoir, Volonté, Vie, Présence.

Du royaume de l'Originateur de tout ce qui existe directement à travers les sept dimensions de la vie incarnée, jusqu'à la personnalité - la conscience monadique de cet Être Absolu relie tous les aspects, formes et véhicules les uns avec les autres. Et l'humanité elle-même est l'expression voilée de cette plus grande vie, engagée dans une vaste expérience de forme, dans un voyage apparemment sans fin à travers des cycles d'incarnation, et dévoilant de plus en plus cette Divinité essentielle à l'intérieur ~ unissant le Ciel avec la terre, infusant la matière avec l'Esprit, et finalement , à la fin du processus, libérant la réalité emprisonnée en pleine expression.

«Essentiel», en termes de «Divinité Essentielle», ne signifie pas «nécessaire» ou «nécessaire». Au lieu de cela, cela signifie «fondamental» «basique», «primal». La Divinité Essentielle indique donc une essence fondamentale trouvée au cœur de toutes choses. L'être humain est essentiellement divin, maintenu en forme par un courant d'Energie de Vie qui coule du fond le plus profond et émergent de l'Etre vers le point d'ancrage le plus bas sur les niveaux de l'apparence qui se manifeste. Il n'y a pas d'échappatoire à ce flux continu d'énergie divine. Lorsque le courant d'énergie cesse, l'unité humaine retourne à la Source, retour à ce royaume d'où le cycle des incarnations est sorti.

Que l'être humain est par essence divin a été enseigné à travers les âges, mais cette vérité pour la plupart reste encore une théorie et non une certitude.

La présence de l'âme demeure avec moi. Je marche avec Dieu nuit et jour. Je me tiens avec Dieu sur les voies des hommes; l'ombre de sa présence, qui est la présence de mon âme, révèle le Dieu sur chaque main, dans chaque homme. Je vois la divinité sur chaque main sous toutes ses formes. (*Le discipulat dans le nouvel âge* ¸ par Alice A. Bailey,
Le volume I, page 176)

Le Principe de la Divinité Essentielle peut être réalisé et cultivé le plus efficacement par la "Pratique de la Présence". Cette technique des grands mystiques n'est pas seulement une forme de conscience mystique ou abstraite de Dieu, mais une méthode de progression vers la présence - ou vibration supérieure - de la divinité enveloppante. Les voies occultes et mystiques se rencontrent et se mélangent pour faire de la Pratique de la Présence une méthode dynamique et puissante pour réaliser notre nature essentielle et pour coopérer avec le Plan et le But de cette grande Intelligence Qui a initié le processus universel de développement à travers la forme.

La valeur de l'individu est basée sur la divinité inhérente à l'esprit humain et sur l'intégrité du Tout. Le passage biblique «En Lui, nous vivons, nous bougeons et avons notre être» est la déclaration d'une loi fondamentale dans la nature, et à cette déclaration nous pourrions en ajouter une autre: «En nous, il vit, bouge et a la vie».

> Dévoile-nous le visage du vrai Soleil Spirituel, Caché
> par un disque de lumière dorée,
> Afin que nous puissions connaître la
> vérité et faire tout notre devoir
> Alors que nous voyageons vers Tes Pieds Sacrés.
>
> - Le Gayatri

"La vie est une flamme pure et nous vivons d'un soleil invisible" à l'intérieur. Ce soleil est la Présence. Elle est voilée par la lumière dorée, c'est-à-dire par l'Ange de la Présence, l'Âme.

Un "cryptogramme" dans *Feuilles du jardin de Morya (* Volume II, p. 110) indique le passage de l'Âme à l'Esprit, la Divinité Essentielle à l'intérieur:

La nuit est tombée. Le Christ était assis à un seuil.

Un scribe s'est approché et a demandé: "Pourquoi es-tu assis dans le couloir?" Le Christ répondit: "Parce que je suis le seuil de l'Esprit. Si tu veux passer, passe par moi."

Ce même message est donné dans le passage biblique: "Je suis le chemin, la vérité et la vie: personne ne vient au Père que par moi" (Jean 14: 6); c'est-à-dire par le biais de l'Âme ou de la Conscience Christique.

Le disciple, ayant développé deux aspects divins - l'activité créatrice de la personnalité et l'amour impersonnel et inclusif de l'Âme - approche maintenant l'aspect le plus élevé, la «Volonté, la Vie, le Père, la Monade, l'Un». (*Les rayons et les initiations,* par Alice A. Bailey, page 105)

Une distinction doit être faite entre les mots «spirituel» et «divin», entre l'Âme et l'Esprit, la Divinité Essentielle à l'intérieur. La qualité de la spiritualité est l'Amour. La qualité de la divinité est la Volonté. Le principe de médiation qui relie et unit les deux est la Sagesse. L'accomplissement final du processus universel est atteint par l'Amour-Sagesse-Volonté.

Le premier des facteurs révélant la nature divine est la tendance à la synthèse. Cette tendance traverse toute la nature, toute la conscience et est la vie elle-même. Le besoin de motivation de Dieu, de l'Esprit, de la Monade, est vers l'union et l'union.

La vérité de la Divinité Essentielle de toute vie habilite chacun des Principes et Lois. Il dynamise la traction-d'en haut et l'envie-d'en bas dans toutes les approches entre l'individu ou le groupe et l'initiateur du processus d'incarnation. C'est cette Vie, ce Feu, cet Esprit et cette énergie de synthèse qui donne vie à l'expression des Lois et Principes dans la forme de vie manifestée. Le microcosme reflète le macrocosme, et donc chaque être humain est lié à Dieu par une similitude essentielle. La réalité de cette essence divine au cœur du processus évolutif a fourni l'incitation au mouvement constant de l'humanité vers une plus grande connaissance, une plus grande sagesse et une plus grande inclusivité. La croyance en la divinité essentielle de l'humanité fournit l'incitation à construire le nouveau monde.

Le caractère vivant de la Présence du Christ dans la nature de chaque être humain et l'utilisation fortifiante de la Volonté spirituelle amènent une «transfiguration vivante des aspects inférieurs» et une infusion croissante de l'âme de toute vie. Une reconnaissance croissante de la Divinité Essentielle de toute vie, en même temps, apporte une prise de conscience de ses qualités spéciales de magnétisme, d'amour, de non-séparation, de compréhension intuitive et de coopération avec le Plan de Dieu. Ces qualités sont toutes associées au second Rayon d'Amour-Sagesse ou de construction. Cette vie essentielle fournit le carburant qui active le mécanisme de l'âme et de la personnalité dans le mouvement nécessaire.

L'unité humaine, la Monade vivante en forme, est voilée ou cachée par l'Ange de la Présence ~ l'Âme, ou Ange solaire. En effet, la vie sous forme est plus que l'activité des atomes, plus que ce principe vivant qui produit l'auto-perpétuation, la reproduction, le mouvement, la croissance, et cet aspect insaisissable que nous appelons la vie, la vitalité et le dynamisme. La vie en forme est alimentée par une flamme invisible, indescriptible, indestructible.

L'humanité, dit-on, fournit l'un des «centres de force fondamentaux et originaux qui peuvent et formeront un avant-poste de la conscience divine» et une expression de l'Âme divine, se manifestant finalement comme les trois caractéristiques psychologiques de la divinité: Lumière, Énergie et magnétisme.

Le cinquième royaume, le royaume des âmes, fournit un champ de service dans lequel l'unité humaine a toute la portée de l'utilisation de sa divinité innée au service humain du plan.

La gloire de l'accomplissement scientifique et les preuves magnifiques de l'art créatif - à la fois moderne et ancien - ne laissent aucune place pour remettre en question la divinité de l'homme. Voici donc les «grandes choses» dont le Christ a parlé, et là encore est le triomphe du Christ dans le cœur humain. *L'externalisation de la hiérarchie,* par Alice A. Bailey, page 605).

Il y a une Réalité majeure et cette réalité est le fait de l'Etre et de la Divinité Essentielle, l'initiateur de tout ce qui est, et la source de cette Force de Vie qui maintient toutes choses en forme dans le monde manifesté. Dans cette étape de l'Être pur, la Monade, la force de soutien, repose éternellement, tandis que son énergie circule vers le bas à travers les plans d'expression pour soutenir les mondes de la forme.

L'être humain est sur le point d'établir ce fait dans la conscience. La théorie de cette réalité cède progressivement la place à la certitude. La force de cette énergie vitale, de cette divinité innée, incarnée dans une certaine mesure, grande ou petite, par chaque membre de la famille humaine (ainsi que par des groupes) peut maintenant agir comme un transformateur médiateur.

Les aspects et attributs de cette divinité ont été énumérés comme suit:

. . . Dieu est l'esprit. Dieu fonctionne intelligemment. Dieu est une activité créatrice. Telles sont les qualités de l'évolution des dévas [nature de la forme]. Dieu est amour. Dieu est relation. Dieu est conscience. Ce sont les trois qualités de l'évolution du Christ [l'âme] ... Dieu est la vie. Dieu est le feu. Dieu est un être pur. Ce sont les qualités de l'aspect Esprit, l'aspect omnipotent de la Déité. (*Les rayons et les initiations,* par Alice A. Bailey, page 180)

L'humanité est le groupe planétaire qui exprime tous les aspects divins, à des degrés divers, dans le temps et dans l'espace. La prise de conscience que l'unité humaine n'est pas seulement le véhicule ou la personnalité, mais que le corps et la personnalité sont à la fois des véhicules pour l'expression d'une Vie volontaire, d'un Amour inclusif et d'une énergie créatrice et lumineuse, permet à la conscience de franchir les barrières qui divisent et séparer afin de révéler la Divinité Essentielle qui synthétise chaque aspect, visible et invisible, connu et inconnu, latent ou en pleine expression.

Chaque grande religion a enseigné d'une manière ou d'une autre que l'humanité est l'enfant, le fragment, l'expression de Dieu, ou d'une puissance inconnue et a mis en avant différents commandements, règles et techniques, pour amener une plus grande reconnaissance de ce fait et plus vrai. expression de celui-ci. Et, en fait, le conflit humain tout au long des âges a été, fondamentalement, l'attraction entre un égocentrique,

attitude séparative et partenariat dans le grand tout. (Groupe de méditation pour le nouvel âge, première année, série VI, page 15)

Un des buts de l'existence de l'humanité dans le temps et dans l'espace dans le monde des formes est le suivant: la famille humaine est un agent de médiation et de transmission des énergies supérieures vers les trois règnes inférieurs. L'humanité, en tant que groupe, se situe à mi-chemin entre les trois expressions supérieures de la divinité essentielle et les trois règnes inférieurs - l'animal, la plante et le minéral.

Nous ne sommes pas des êtres humains sur un chemin spirituel, nous sommes des êtres spirituels sur un chemin humain.

La science et le service de la bénédiction

par le Dr Roberto Assagioli, MD

Source: Sundial House, Tunbridge Wells, Kent, Royaume-Uni, 1968

Locaux de la maison du cadran solaire

La science et le service de la bénédiction

Partie I

Radiation et bénédiction

La valeur du service séculaire de la Bénédiction doit être réaffirmée. C'est une utilisation consciente et délibérée des radiations et c'est l'une des plus grandes contributions que nous puissions apporter au bien-être de nos semblables.

La bénédiction est donc un service qui est basé sur les lois qui régissent l'énergie et le rayonnement, et pour bénir efficacement, nous devons avoir une certaine compréhension du rayonnement, de sa nature et de ses lois.

En termes généraux, le rayonnement est une projection vers l'extérieur de l'énergie d'une source d'origine. C'est un sujet qui est aujourd'hui de plus en plus étudié par les scientifiques, et les vastes explorations dans ce domaine actuellement entreprises par, par exemple, le Radiation Laboratory de l'Université de Californie, sont une indication de son importance croissante à mesure que la science New Age émerge. .

À la suite de ces recherches, nous pouvons nous attendre à en apprendre beaucoup plus sur cet ancien moyen de distribution de la bienfaisance. En attendant, laissez-nous

rappelez-vous que le rayonnement est magnétique, et de même que la bénédiction est un acte qui bénit ceux qui donnent aussi bien que ceux qui reçoivent. Lorsque nous cherchons à bénir, nous nous plaçons dans un flux circulatoire divin de bénédiction.

Qu'est-ce que le rayonnement?

Le rayonnement humain actif ou conscient trouve une analogie étroite dans la projection d'ondes de radio ou de télévision à partir d'une station émettrice. Il peut être mis en service de deux manières:

1. *Dans tous les sens,* sans but ni cible spécifique comme dans la radiodiffusion, et adressée à «tout ce qu'elle peut concerner», à tous ceux qui peuvent et veulent recevoir le message ou l'impression. Pour être efficace, ce type de rayonnement exige un degré considérable de puissance intérieure, une «tension» spirituelle élevée.

2. *Rayonnement spécifique dirigé vers une cible définie.*

Ceci est analogue à ces ondes éthériques qui sont projetées dans une seule direction. Cette méthode n'exige pas une "tension" aussi élevée, car l'effet est augmenté par la focalisation de l'énergie, tout comme la chaleur des rayons du soleil peut être suffisamment amplifiée par concentration à travers une lentille pour allumer un feu.

Ce que nous pouvons rayonner

Au moyen de la télépathie mentale et spirituelle, nous pouvons rayonner *idées:* soit des idées abstraites pures, soit des idées formulées en formes-pensées. Nous pouvons aussi rayonner des qualités, des aspects, des attributs, tels que l'Amour, la Lumière, la Joie, la Force, la Volonté. Ces deux formes de rayonnement peuvent être combinées, c'est-à-dire que nous pouvons rayonner des idées ou des formes-pensées conditionnées ou vitalisées par des qualités spirituelles.

Chacun de nous rayonne nécessairement et inévitablement *ce qu'il est.*

Il est temps que nous réalisions cela et prenions conscience de l'opportunité qu'elle offre et de la responsabilité qu'elle implique, afin que nous puissions utiliser consciemment ce pouvoir au maximum et l'utiliser uniquement de manière constructive et utile. Le rayonnement peut être considéré comme une forme de télépathie; c'est une manière d '«impressionner», et elle a des aspects à la fois généraux et spécifiques. Il exprime ce que nous sommes vraiment, ce qui, dans un sens à la fois supérieur et inférieur, est bien plus que ce dont nous sommes conscients.

Emerson a écrit dans son essai sur *Objectifs sociaux:* "Ne dis rien. Ce que vous êtes se tient au-dessus de vous pendant ce temps, et tonne de sorte que je ne puisse pas entendre ce que vous dites le contraire. On peut déguiser le ton de la voix, mais le rayonnement du cœur ne peut pas être falsifié. "

Techniques de rayonnement

Considérons *comment* rayonner. Ceci est important pour le succès de notre entreprise.

1. Vient d'abord une préparation générale dans laquelle nous nous concentrons sur ce que nous voulons rayonner. Dans le cas d'une qualité spirituelle, une préparation efficace consiste à susciter en nous cette qualité, à s'identifier à l'idée, au sentiment, à l'énergie qualifiée. Ensuite, il irradie spontanément. De cette manière, nous pouvons combiner un rayonnement dirigé à la fois spontané et ciblé.

Un autre facteur qui augmente l'efficacité du rayonnement est la joie. Cela peut surprendre au début, mais on peut facilement en être convaincu en réalisant que la joie a toujours un effet stimulant et vivifiant, de sorte qu'elle facilite et augmente l'efficacité de chaque action.

2. Après cette préparation vient la formulation exacte ou la visualisation de l'idée. Il peut s'agir d'un mot ou d'une phrase et, dans la mesure du possible, d'une image ou d'une image.

3. Dans la troisième étape, nous établissons un lien avec le destinataire et l'écoutons. Cela se fait de deux façons:

(a) En visualisant la personne, la nation, le monde, etc.

(b) En envoyant une vague d'amour dans le même sens. L'amour est une grande énergie de liaison et d'unification.

4. Dans la quatrième étape vient le véritable *projection.* Le mieux est de visualiser un canal ou un faisceau de lumière projeté vers la cible; ou, dans le cas d'un rayonnement général, des faisceaux lumineux dans toutes les directions.

Responsabilité

Un réel danger surgit lorsque, poussés par notre volonté de puissance, nous sommes tentés d'imposer notre influence radiatrice sur les autres. Même si nous faisons cela avec les meilleurs motifs, cela peut être nocif. Souvenons-nous que nous n'avons jamais le droit de porter atteinte à la liberté d'autrui et que nous devons nous garder de ne pas projeter sur les autres l'image «idéale» d'eux, ou ce que nous pensons qu'ils devraient être.

Cette erreur très courante est souvent commise par les parents.

Elle est commise soit par une démonstration extérieure d'autorité, soit au moyen de "persuasion" et de suggestion, mais elle peut être tout aussi nuisible d'une manière subtile si elle est

fait par rayonnement. Par conséquent, réalisons notre responsabilité à cet égard et n'essayons jamais d'influencer dans une direction spécifique.

Le même avertissement peut être donné concernant les «prières» ou les pensées projetées utilisées pour influencer les dirigeants politiques ou religieux dans des directions spécifiques. Le rayonnement peut aussi être trop intense, et cela peut avoir deux effets: il peut repousser le destinataire, susciter une réaction contraire, ou il peut «brûler» et être destructeur. Les effets des rayons du soleil en sont un bon exemple. Le Soleil est la source de toute vie et ses rayons sont bienfaisants, guérissants et vivifiants; mais quand ils sont trop intenses, nous nous retirons à l'ombre, ou, si nous persistons à y rester exposés, nous pouvons avoir des coups de soleil et même souffrir d'insolation. Mais ce n'est pas la faute du soleil, mais de notre propre bêtise.

Rayonnement et attraction magnétique et leur effet rédempteur

Le rayonnement et le magnétisme semblent d'abord contradictoires. Le rayonnement, cependant, évoque le magnétisme, son effet est magnétique et le récepteur du rayonnement est attiré vers le centre ou la source de rayonnement. Un exemple clair de ceci est la réponse d'une plante à la lumière du soleil; le soleil irradie la lumière vers la plante, qui est attirée et se dirige vers le soleil. Le rayonnement du soleil est donc magnétique.

La même chose est vraie de la lumière de l'Âme ou du Soi jouant sur la personnalité; l'Âme irradie sa lumière et la juste réaction de la personnalité est une aspiration vers cette source de lumière; c'est sa réponse à l'attracteur magnétique de l'Âme. Mais la personnalité ne réagit pas toujours de cette manière positive; parfois, il n'est pas conscient ou repousse l'influence de l'âme.

L'attraction magnétique a également lieu dans les relations inter-personnages; si une personne rayonne de lumière et d'amour vers: d'autres êtres humains, elle est attirée. L'effet normal du rayonnement est donc l'attraction-magnétisme qu'il attire vers la source du rayonnement.

Rayonnement spirituel

Le rayonnement spirituel est un processus rédempteur, produisant ce que l'on pourrait appeler presque un «changement chimique» dans la substance de l'humanité et de la planète. Chacun de nous y contribue tout le temps, et le *contribution de groupe* - le rayonnement des groupes rassemblés à des fins spécifiques est un facteur croissant de la vie sur terre aujourd'hui.

Au fur et à mesure que nous progressons, nous devenons de plus en plus radiants et magnétiques et nous devons répondre à ceux qui sont attirés par ce magnétisme. Il est inspirant de réaliser que chaque pas que nous faisons vers le haut change, augmente et intensifie notre émanation spirituelle.

La projection consciente des pensées et le travail radiatoire actif de *bénédiction* sont *spécifique* types de rayonnement. Pour être efficace, ce rayonnement doit provenir de la personnalité infusée par l'âme - au moins infusée par l'âme dans une certaine mesure.

Une bénédiction ou une bénédiction pourrait être considérée comme " *un transfert d'énergie spirituelle. "* Cela éclaire le concept de rayonnement. Quand quelqu'un avec un pouvoir spirituel en bénit un autre et que la bénédiction n'est ni formelle ni superficielle, c'est une transmission d'énergie, une forme de rayonnement.

Bénédiction et *guérison* sont également liés et une vraie bénédiction peut avoir un effet curatif. Ce n'est pas nécessairement physique, mais peut être bénéfique psychologiquement et spirituellement. Cependant, dans le domaine de la guérison, il faut également faire preuve de prudence. Par exemple, concentrer l'attention sur la maladie du patient ou sur les parties du corps touchées peut avoir des effets indésirables.

Sous la loi de cause à effet, la libération des énergies divines émerge sous forme de rayonnement, et le *rédempteur* processus d'évolution est ainsi réalisé. Ainsi, la bénédiction fait partie du processus rédempteur de l'évolution.

Lorsque le rayonnement a une qualité spirituelle, quand il émane d'un homme qui a atteint un point élevé de réalisation du Soi, ses effets sont puissants. Un psychologue moderne, AH Maslow de l'Université Brandeis, a reconnu la réalité d'un tel rayonnement et l'a décrite comme suit:

"... dans la réalisation de soi, la créativité est 'émise', comme la radioactivité, et frappe toute la vie, quels que soient les problèmes, tout comme une personne joyeuse 'émet' de la gaieté sans but ni conception ni même conscience. Elle est émise comme le soleil ; il se répand partout; il fait grandir les choses (qui sont cultivables). "

(*Créativité chez les personnes auto-actualisées,* p. 12,)

Keyserling a énoncé la même vérité d'une manière forte "... la simple existence d'un saint est une bénédiction - la simple existence d'un héros donne force et courage; la simple existence d'un grand croyant crée la foi; et celle de celui qui beaucoup de confiance génère de la confiance. De plus, c'est le silencieux sans effort *éclat* de l'être profond: qui assure l'action la plus puissante à distance. Cela s'est avéré vrai des milliers de fois, dans l'espace comme dans le temps. "(Hermann Keyserling

De la souffrance à l'accomplissement, p. 90.)

Du point de vue de l'évolution humaine, on pourrait dire que ce n'est que lorsque l'aspect de l'âme est dominant que l'appareil de réponse (la nature de la forme de l'homme) accomplit son destin, et ce n'est qu'alors que le véritable rayonnement et l'éclat pur de la lumière deviennent possibles.

le *Créatif* la faculté travaille au moyen du rayonnement et du magnétisme. Celles-ci apportent à son possesseur la matière de la création et une capacité magnétique qui arrange en forme et en beauté ce que le rayonnement a évoqué. La créativité est la conséquence d'un état d'esprit particulier et d'un état d'être spécifique; cela signifie un point d'évolution où la personne est définitivement «radioactive».

Le rayonnement et le magnétisme sont une expression de l'aspect énergétique ou dynamique de l'amour, et nos tentatives pour réaliser l'amour spirituel peuvent être aidées par la reconnaissance qu'il s'agit d'une énergie magnétique.

Chacun de nous peut et doit être un «centre de rayonnement», affectant d'autres centres et vies et remplissant ainsi notre rôle dans la rédemption de la planète. Nous avons chacun notre sphère de rayonnement; c'est notre domaine de responsabilité, et dans cette sphère - qui est plus large que nous ne le pensons - nous pouvons servir de manière efficace le but de la divinité.

"Le sens de la terre s'ouvrant et explosant vers le haut en Dieu; et le sens de Dieu prenant racine et trouvant sa nourriture vers le bas sur la terre. transcendant Dieu et un Univers en évolution ne formant plus deux centres d'attraction hostiles, mais entrant en conjonction hiérarchique pour élever la masse humaine d'une seule marée. Telle est la sublime transformation que nous pouvons avec justice prévoir, et qui en fait commence à avoir son effet sur un nombre croissant d'esprits, libres penseurs aussi bien que croyants: l'idée de l'évolution spirituelle de l'Univers. La transformation même que nous recherchions. "

(*Pierre Teilhard de Chardin dans L'avenir de l'homme.)*

Partie II

Techniques de bénédiction

Un problème auquel nous sommes constamment confrontés est *à quoi faire* des énergies suscitées ou reçues par méditation , prière, affirmation et invocation. Ces énergies doivent être utilisées pour deux raisons:

1. Pour éviter la congestion et la surstimulation en nous-mêmes.

2. Parce qu'ils sont les plus précieux et qu'il est de notre devoir et de notre privilège de les utiliser pour le bien de l'humanité.

Il est possible d'émaner ou de rayonner ces énergies aux niveaux spirituel, mental et émotionnel. La réalité d'un tel rayonnement a toujours été reconnue,

sauf peut-être dans l'intermède culturel moderne et matérialiste dont nous commençons à émerger.

Les processus physiques modernes et les réalisations techniques nous aident à réaliser à la fois la possibilité et la procédure de rayonnement. Deux exemples sont les phénomènes de radioactivité spontanée, comme celle du radium, et de radioactivité induite par bombardement d'atomes dans les cyclotrons. La radio et la télévision démontrent également la possibilité de transmettre du son et des images sur l'éther sans aucun moyen matériel au sens de matière visible.

Si ces choses sont possibles aux niveaux éthériques et avec les énergies éthériques, il n'est pas surprenant qu'elles se produisent à des niveaux plus subtils, dans les mondes ou royaumes psychologiques et spirituels. Nous trouvons ici les phénomènes de télépathie spontanée qui se produisent si fréquemment, ainsi que la télépathie expérimentale qui a été scientifiquement étudiée ces dernières années et sa validité suffisamment établie pour que peu d'entre eux aient des raisons d'en douter.

Bénédiction par la méditation

Un fait important qui doit être réalisé est que l'Âme ou le Soi s'efforce d'infuser la personnalité tout le temps. Nous n'avons pas à «prendre d'assaut» l'âme; il tend toujours vers la personnalité. Cette infusion peut être considérée comme la bénédiction de la personnalité par l'Âme.

«L'âme pensante et aimante, qui resserre son emprise sur son appareil de réponse, profite de toutes les occasions possibles de chaque avancée faite par la forme, et emploie toutes les influences pour le perfectionnement de son grand travail.... L'infusion d'âme produit la joie. "

La méditation est évidemment le grand moyen de transmettre le rayonnement ou la bénédiction de l'âme et des royaumes spirituels. Diverses formes de bénédiction sont données dans les pages suivantes, et celles-ci suggèrent les nombreuses directions différentes dans lesquelles la bénédiction peut être envoyée.

Nous ne pouvons, bien sûr, les réaliser tous chaque jour, mais cela ajoutera à notre pouvoir de bénir si nous apprenons à pratiquer les différentes techniques, et développer une habitude de bénédiction, c'est nous mettre directement dans la ligne de son " descente divine. "

Dans la méditation, le but est de passer rapidement par les étapes de concentration (en utilisant la volonté), par l'alignement rapide de l'esprit physique, émotionnel et inférieur apaisé, aux niveaux de l'âme; cela peut être visualisé comme un mouvement ascendant vers l'Âme. Ensuite, nous devons rester en équilibre dans une attitude réceptive.

Nous ne devons pas rechercher des résultats conscients, mais faire le travail quotidiennement avec confiance. La sensibilité à l'âme doit être cultivée; tant d'énergies terrestres réclament l'attention que nous ne sommes pas conscients de l'énergie de l'Âme mais si nous persistons, «continuez à continuer», l'infusion d'Âme sera atteinte. Chaque technique doit être constamment pratiquée pour atteindre l'efficacité. Soyez témoin de nos grands musiciens, artistes, scientifiques, athlètes et tous ceux qui atteignent le succès sur le plan matériel.

Toute bénédiction puissante nécessite l'utilisation de la volonté. Son premier usage est d'éliminer les obstacles; cela peut être exprimé comme «faire de la place» dans le temps et la conscience.

«Faire de la place dans le temps» signifie consacrer régulièrement un certain laps de temps à la méditation de bénédiction, en le protégeant de toutes les «attirances» et revendications qui tentent de nous induire à une activité extérieure.

«Faire place à la conscience» signifie faire sortir du champ de la conscience tout ce qui l'occupe normalement ou tente de l'envahir: sensations, émotions, images, pensées, anticipations, souvenirs, etc.

Il faut beaucoup de volonté pour se concentrer sur la bénédiction active, en évitant une condition négative et rêveuse.

Par-dessus tout, cherchons une fusion éclairée de notre volonté individuelle avec la Volonté divine, et ceci pour le plus grand bien du Tout - pour toute l'humanité.

Bénédiction des royaumes inférieurs

Cette bénédiction est basée, tout d'abord, sur la reconnaissance des dons que nous font les royaumes inférieurs et est une expression de la gratitude que nous leur devons. Dans un sens plus large, d'un point de vue universel, il est incité par la prise de conscience qu'ils font tous partie de la manifestation divine, qu'ils avancent inconsciemment sur la voie de l'évolution, et que la fonction de l'humanité est de les aider sur ce point. manière, et enfin de les racheter. Un moyen efficace pour y parvenir est *bénédiction.*

Notre relation la plus étroite avec les autres règnes de la nature est celle créée en les utilisant comme nourriture. De cette façon, ils nous donnent un service nécessaire pour lequel nous devrions être reconnaissants. De notre côté, nous les transmutons en les incorporant en nous-mêmes. C'est la base (même si elle n'est pas reconnue) de l'ancienne coutume ou rituel de bénir la nourriture et de dire la grâce. À l'heure actuelle, la nourriture est généralement prise de manière précipitée et distraite, mais manger et boire avec gratitude et appréciation nous apporterait un avantage supplémentaire.

Il existe de nombreuses formes de bénédiction de la nourriture, mais en voici une qui incorpore la gratitude aux royaumes inférieurs:

La nourriture dont nous allons prendre part

est ton don, ô Dieu,

et le fruit du travail de nombreux êtres. Nous en sommes reconnaissants et nous le bénissons.

Puisse-t-il nous donner force, santé, joie

et puisse-t-il augmenter notre amour.

La bénédiction de l'argent

Cette bénédiction a une signification, un but et une utilité particuliers en raison de la nature particulière de son objet.

L'argent peut être considéré comme une énergie divine matérialisée ou condensée. Dans son essence, c'est donc quelque chose de bon et de pur. Mais au cours de son utilisation, l'argent est pollué par les mauvaises passions, les faibles désirs, les inquiétudes et les peurs, l'attachement égoïste de tous ceux auxquels il appartient temporairement.

Ce n'est pas simplement une connexion symbolique ou psychologique. Les forces du mal s'attachent à l'argent et aux possessions. C'est l'une des principales causes des troubles individuels et collectifs, et de l'inadaptation d'une distribution injuste liée aux biens matériels, et en particulier à l'argent. Si cette cause a un caractère subjectif, la vraie solution, le remède effectif, doit être du même genre: essentiellement subjective, psychologique; et spirituel. En fait, la bonne utilisation de l'argent dépend de *bonne motivation,* qui est un besoin psychologique subjectif, déterminant *les bons choix.*

Mais il existe une manière plus spécifique de contrecarrer ce que l'on peut considérer comme la «malédiction» attachée à l'argent (Cette «malédiction» forme le thème central et le sens profond de la série de drames musicaux de Wagner, «L'Anneau du Nibelung»). la purification spirituelle et la rédemption de l'argent peuvent être réalisées par l'utilisation consciente de nos énergies spirituelles et psychologiques. Cela peut être accompli par l'utilisation de la concentration mais animée par le sentiment juste (ou la force émotionnelle) et projetée par la volonté, à travers l'utilisation de l'affirmation formulée en mots.

Si nous soumettions tout l'argent qui passe entre nos mains à un tel «traitement», et si un nombre de plus en plus grand de personnes le faisait délibérément, de nombreux problèmes qui ne trouvent aucune solution extérieure et technique seraient supprimés. Cela peut paraître surprenant, si peu nous sommes habitués dans cette civilisation matérialiste à donner une véritable considération pratique à la réalité et au pouvoir de

forces subjectives. Pourtant, il en est ainsi, et si nous sommes cohérents dans nos convictions spirituelles, nous ne pouvons que l'admettre.

C'est en réalité un acte de bénédiction. Toute formulation appropriée de celui-ci peut être efficace. Ce qui suit, qui est utilisé par de nombreux groupes ainsi que par des individus, est suggéré:

Que cet argent soit béni.

C'est un symbole de substance et d'énergie divines.

Puisse-t-il être racheté de toute influence impure,

de tout attachement et désir.

Je l'apprécie et le garde comme un cadeau divin.

Je ne l'utiliserai qu'à des fins bonnes, justes et appropriées.

En l'utilisant, je le bénis encore et je le remercie.

Cette bénédiction peut être étendue à toutes les possessions et objets matériels. Une bénédiction peut également être adressée à ceux qui donnent de l'argent ou d'autres biens à des fins et usages spirituels; cela peut également inclure de futurs «donateurs» inconnus.

La bénédiction des obstacles

Cela peut sembler être le type de bénédiction le plus difficile.

Notre première réaction naturelle aux obstacles est généralement une réaction de rébellion ou de ressentiment. Selon le type psychologique, cela se manifeste par une irritation ou un apitoiement sur soi. Pourtant, il y a de bonnes raisons, d'abord d'accepter gracieusement les obstacles, puis de les bénir.

La première raison est que les réactions négatives augmentent la difficulté et ont des effets néfastes sur notre santé psychologique et physique. Une considération recommandée réside dans la reconnaissance de l'universalité et de la totalité des obstacles pour les hommes. Alfred Adler, le psychothérapeute bien connu, l'a exprimé: "Je suis dans un monde plein de difficultés et mes difficultés m'appartiennent. Pourquoi devrais-je me disputer avec eux?" Son biographe, Phyllis Bottome, en citant cette déclaration, commente: "Cette croyance en la vie en tant que collègue bienfaisant lui a donné l'extraordinaire aisance et la force qui le caractérisaient." (Alfred Adler, p. 3.)

On a dit que le but des obstacles était de puiser dans la volonté latente. "Bénis soient les obstacles, ils nous enseignent l'unité et la résistance", lisons-nous dans le livre *Cœur (* Agni Yoga Séries).

La fonction positive des obstacles est souvent inconsciemment reconnue, en particulier par les jeunes; ils n'apprécient pas la vie facile et recherchent l'aventure et le risque, avec les difficultés qui les accompagnent. De manière plus générale, on pourrait dire que dans le sport et les jeux, les gens créent des obstacles pour la satisfaction de les surmonter.

De plus, l'acceptation volontaire des obstacles et la reconnaissance de leur utilité permet de les surmonter ou de les détruire, parfois de manière surprenante.

C'est pourquoi nous pouvons bien dire, face à des difficultés: «Béni soient les obstacles».

La bénédiction générale a été appelée «le rayonnement d'un arc-en-ciel de bénédictions vers le monde». Voici un formulaire utilisé quotidiennement par beaucoup:

Bénédiction du matin

Que toutes choses et tous les êtres

avec qui je suis ou entrerai en contact aujourd'hui, soyez béni - maintenant et pour toujours.

Une autre forme courte de *Bénédiction du matin* est: Béni soit ce jour

vers la parfaite consommation

du Plan Divin.

Bénédiction de la méditation pour le monde

1. *Alignement*

Cela nécessite d'apaiser la personnalité afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'union de l'âme, car c'est l'âme, le Soi, qui bénit. Ses trois étapes sont:

1. Le corps est détendu.

2. Les émotions sont calmes, de sorte qu'elles n'interfèrent pas («calme comme un lac de montagne»).

3. Ensuite, nous observons l'esprit «singe» (comme il a été appelé parce qu'il saute). Cela aussi doit être calmé et, s'il saute, être ramené au calme, pour faire face à l'Âme.

II. *Méditation*

Ainsi alignés, nous élevons notre centre de conscience vers l'Âme et nous nous efforçons d'entrer en communion à travers une pensée semence choisie ou une considération d'une qualité spirituelle, telle que la bonne volonté, la joie, la paix ou la réalisation du besoin du monde.

III. *Radiation*

«Expirez» les idées en tant que formes-pensées formulées dans le grand courant de substance mentale qui joue toujours sur la conscience humaine.

Visualisation et utilisation des mains pour la bénédiction

La visualisation a une valeur particulière dans la bénédiction. Cela aide non seulement à la concentration, mais apporte à la bénédiction que nous cherchons à conférer le pouvoir de l'imagination créatrice et le facteur positif de "voir" la bénédiction que nous envoyons pour atteindre le destinataire. L'exercice suivant en est un exemple:

Visualisez une sphère de lumière dorée et placez-vous à l'intérieur. À partir de ce centre, en maintenant votre conscience aussi élevée et stable que possible, dites:

> «Je me tiens dans l'Être spirituel et, en tant qu'Âme, je sers.
>
> Je me tiens à l'intérieur de la Lumière, et alors que la Lumière brille à travers ma forme, j'irradie cette Lumière.
>
> Je me tiens dans l'Amour de Dieu, et alors que cet amour coule à travers et à partir de mon cœur, je bénis tous ceux que je cherche à aider. "

Visualisez cette bénédiction pour:

> (a) Votre cercle immédiat de famille et d'amis. (b) Tous ceux avec qui vous entrez en contact.
>
> b) Ceux qui occupent des postes de responsabilité partout dans le monde. (d) L'humanité dans son ensemble.

Voyez cette lumière bienfaisante et cette bénédiction couler alors que vous tenez vos mains, paumes vers l'extérieur, en bénédiction.

Les mains peuvent jouer un rôle très puissant dans la transmission de "l'énergie spirituelle, et qui est peu comprise. L '" imposition des mains "n'est pas une vaine expression, ni ne se limite uniquement aux opérations de l'épiscopat de toute foi.

Les gestes aident à concentrer l'esprit, à concentrer l'attention et à diriger les courants d'énergie. Les mouvements physiques aident à donner un sens de la réalité; mais leur valeur est surtout symbolique et lorsqu'il n'est pas possible de faire les mouvements, ils peuvent être exécutés en imagination, c'est-à-dire visualisés. Ils sont efficaces de cette manière, grâce à la puissance créatrice de l'imagination.

Cinq gestes à utiliser pour bénir

I. Souvenir-Concentration

Une fois les bras ouverts horizontalement, ils sont repliés devant la poitrine, au niveau du cœur, et les mains sont jointes avec les doigts entrelacés. Ce geste et cette position représentent la phase de recueillement et de concentration. La conscience, dispersée et distraite par une multitude de sensations, d'émotions et d'activités mentales, est focalisée sur le centre où réside le «je» personnel, l'ego ou soi (pure conscience de soi individuelle).

2. *Élévation et communion*

Le deuxième geste est effectué en étendant les bras vers le haut avec les mains jointes comme ils sont généralement tenus pendant la prière. Il symbolise l'élévation du centre personnel de conscience, propulsé par l'aspiration, vers des niveaux superconscients, le royaume de la Lumière, de la Joie, de l'Amour et du Pouvoir, où le Soi Spirituel, l'Ame, habite toujours. Là, en tant qu '«âmes vivantes, aimantes et volontaires», nous réalisons joyeusement notre communion avec les autres âmes (conscience de groupe). "Les âmes des hommes sont une et je suis un avec eux", dans la seule âme (Unanimité).

3. *Invocation-Evocation-Réception*

Les mains sont ouvertes avec les poignets joints et les doigts formant une coupe (la "Coupe du Graal"). Dans cette position, nous invoquons, avec foi, joie et gratitude, la descente bénie des énergies divines (Lumière-Amour-Puissance) et restons dans une attitude intérieure de réceptivité respectueuse et silencieuse.

4. *Descente-Infusion*

Les bras et les mains sont abaissés et ramenés à la position de départ, les doigts entrelacés devant la poitrine. Ce mouvement et cette attitude représentent la descente consciente de la Lumière, de l'Amour et du Pouvoir dans la personnalité, qui est ainsi infusée et imprégnée par eux.

5. *Radiation-Bénédiction*

Les bras sont étendus horizontalement avec les paumes déployées vers l'avant. Dans cette position, nous effectuons la bénédiction proprement dite, rendue puissante par la préparation et la recharge des phases précédentes. Nous rayonnons les énergies divines par télépathie dans toutes les directions, vers tous les êtres vivants.

La grande bénédiction bouddhiste des quatre états divins

1. AMOUR DE TOUS LES ÊTRES - Nord-Sud-Est-Ouest-Dessus-Ci-dessous Amour à tous les êtres.

(Silence)

2. COMPASSION À TOUS LES ÊTRES - Nord-Sud-Est-Ouest-Dessus-Ci-dessous Compassion envers tous les êtres.

(Silence)

3. JOIE À TOUS LES ÊTRES - Nord-Sud-Est-Ouest-Dessus-Ci-dessous Joie à tous les êtres.

(Silence)

4. SÉRÉNITÉ À TOUS LES ÊTRES Nord-Sud-Est-Ouest-Dessus-Ci-dessous Sérénité à tous les êtres.

(Silence)

Mantrams qui peuvent être utilisés dans la bénédiction

Le mantram de l'unification

Les fils des hommes sont un et je suis un avec eux.

Je cherche à aimer, pas à haïr;

Je cherche à servir et non à exiger le service dû;

Je cherche à guérir, pas à blesser.

Que la douleur apporte la juste récompense de lumière et d'amour.

Laisse l'âme contrôler la forme extérieure,

Et la vie et tous les événements,

et mettent en lumière l'amour

Ce qui sous-tend les événements de l'époque.

Laissez la vision venir et la perspicacité.

Laissons le futur se révéler.

Que l'union intérieure se manifeste et que les clivages extérieurs disparaissent.

Laissez l'amour prévaloir.

Que tous les hommes aiment.

Bénédiction de l'âme

«Du haut de la montagne je viens, apportant la lumière de la vie, la vie de la lumière. Dans le calice de la forme, je verse cette lumière que la vie confère, cette vie que la lumière soutient. Je vois cette lumière dorée transformer les ténèbres en jour . Je vois le bleu de la vie divine se répandre à travers la forme, la guérison et l'apaisement. Ainsi est la tâche accomplie. Ainsi est un homme de la terre transformé en un fils de Dieu. "

(*Disciple dans le nouvel âge,* Volume 1, par Alice A. Bailey, page 460.)

La grande invocation

Du point de lumière dans l'esprit de Dieu

Laisse la lumière jaillir dans les esprits humains

Laissez la Lumière descendre sur Terre.

Du point de l'amour dans le cœur de Dieu

Que l'amour afflue dans les cœurs humains Que

le prochain revienne sur Terre.

Du centre où la Volonté de Dieu est connue

Laissez le but guider toutes les petites volontés humaines

Le but que les Maîtres connaissent et servent. Du

centre que nous appelons la race humaine

Que le Plan d'Amour et de Lumière se réalise Et

puisse-t-il sceller la porte où habite le mal.

Laissez Lumière, Amour et Puissance restaurer le Plan sur Terre.

Sources

1. Assagioli, Roberto, «Las Terceras, Cuartas y Quintas Fuerzas», Mexico, Institut de psychosynthèse de Mexico, traduit en 1980. Assagioli,
2. Roberto, *Psychosynthèse,* New York, The Viking Press, 1965a.

3. Assagioli, Roberto, «Psychosynthèse: individuelle et sociale», New York, Fondation de recherche sur la psychosynthèse, n ° 16, 1965b. Assagioli,
4. Roberto, *L'acte de volonté,* Baltimore, MD., Penguin Books, Inc., c. 1973.

5. Assagioli, Roberto, *La science du service et de la bénédiction,* Maison du cadran solaire, 1968.
6. Assagioli, Roberto, *Extrait d'un entretien,* sur la désidentification. Assagioli,
7. Roberto, Convention des groupes de méditation, à Sundial House, Tunbridge Wells, Kent, Royaume-Uni, sur " *Sagesse et sources cosmiques* ». Bailey, Alice A., *Disciple*
8. *dans le nouvel âge,* Vol. I, New York, Lucis Publishing Co., c. 1944.

9. Bailey, Alice A., *L'éducation au nouvel âge,* New York, Lucis Publishing Co., 1954.

dix. Bailey, Alice, un, *citations* toujours avec des notes de référence dans le travail actuel, Lucis Press Ltd., avec mention de l'année, des livres provenant de la propre bibliothèque de l'auteur.

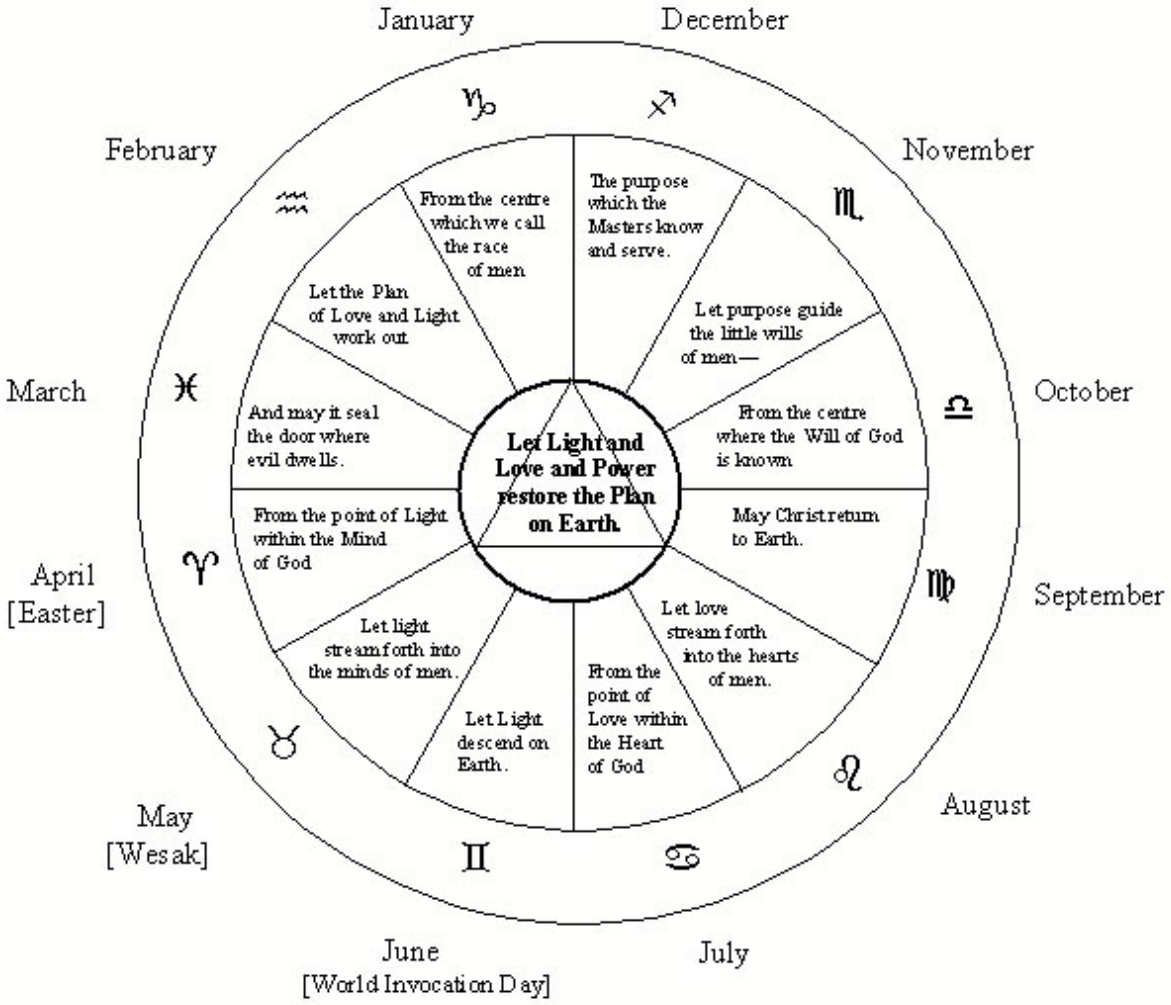
11. Barnert, Lincoln, *L'univers et le Dr Einstein,* New York, Mentor Books, v. 1948.
12. Buber, Martin, *Moi et toi,* New York Scribner, 1958.
13. Creative Meditation Group Course, Sundial House, Tunbridge Wells, Kent, UK, Papers (from 1971) (Aussi traduit en français, par Tilla Grenier, distribué par Philippe L. De Coster, DD)
14. Huxley, Julian, *Évolution en action,* Londres, Chatto, 1953. Jung,
15. Carl, «Types psychologiques». dans *Œuvres collectées,* Vol.6, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1976.
16. Keyes, Ken, *Manuel de la conscience supérieure,* Berkeley, Californie, Living Love Center, v. 1973. Maslow. Abraham, *Vers une psychologie de*
17. *l'être,* New York, D. Van Nostrand Co., c. 1968.

18. Groupe de méditation pour le nouvel âge, Sundial House, Tunbridge Wells, Kent, Royaume-Uni, livrets, (1989); Brochures également traduites en français, par Tilla Grenier, distribuées par Philippe L; De Coster, DD
19. Metzner, Ralph, *Connaissez votre Tvpe.* New York, livres d'ancrage. 1979.
20. Miller, Ronald S., "Psychologie pour le nouvel âge-une entrevue avec le Dr Robert Gerard Ph.D .." *Science de l'esprit,* Los Angeles, Science of Mind Publications, avril 1981.

21. Piaget, Jean, *Comportement et évolution,* Livres du Panthéon de New York, v. 1978.
22. Rudyar, Danois, *Préparations occultes pour un nouvel âge,* Wheaton, Illinois, Le Maison d'édition théosophique, v. 1975.
23. Russell. Douglas, «Se réunir: l'approche de la psychosynthèse», *Calendrier de la personne entière,* Santa Monica, Californie, janvier 1980.
24. Russell, Douglas, «Psychosynthèse en psychologie occidentale», *Digest de psychosynthèse,* Vol, I. No.1, automne / hiver, 1981.
25. Russell, Douglas, «Quelques constructions de base de la psychosynthèse», Santa Monica, Californie, Psychosynthesis Associates, c. 1978.
26. Tarte. Charles, *Psychologies transpersonnelles,* New York, Harper et Row, c. 1975.
27. Teilbard de Chardin, Pierre, *Le Milieu Divin,* New York, Harper et Row, c. 1960.
28. Wilber, Ken, *Le spectre de la conscience,* Wheaton, Illinois, le Maison d'édition théosophique, v. 1977.

Contenu

«I» - The Story of the Self, par Michal J. Eastcott (couverture) 2
Michel Eastcott dédiant un livre à Philippe L. De Coster, DD (1971) 3
Présentation de «What is Reality», par Philippe L. De Coster, DD 4
What is Glamour 12
Relations humaines justes et glamour 21
Le Festival Wesak 31
La Force Shamballa 32
Un aperçu de la méditation - reconnaissance de la réalité en dissipant le glamour 44
La réalité de la créativité (reconnaissance de la réalité) 46
La technique de la dés-identification 54
À propos du Dr Roberto Assagioli, MD et extrait d'une interview 56
Le principe de la bonne volonté et du glamour - Aperçu de la méditation 62
Glamours de supériorité et d'affirmation 66
Exercice I: Culture des contraires Exercice II 69
- Dans la technique du «comme si» 70
Peur de la mort (maltraitance de la vieillesse dans la foi chrétienne) 72
Exercice de désensibilisation 76
Transmutation 76
Exercice de transmutation 80
Le principe de l'unanimité et de la méditation 81
glamour sur la bonne volonté 82
Convention des groupes de méditation - CMG et MGNA par le Dr Roberto Assagioli, MD sur la sagesse - Sources cosmiques - Parties 1 et 2. 85
La méditation légère 96
La loi de l'approche spirituelle et Glamour 98
Raja Yoga Méditation et aperçu 99
Un autre aperçu de la méditation: la lumière de l'âme 101
Reconnaître la réalité dans la forme et la relation, par Philippe L. De Coster, DD 103
La technique de l'indifférence, de «Glamour, un problème mondial», par Alice A. Bailey (Lucis Press) 107
Le principe de la divinité essentielle 122
La science et le service de la bénédiction, par le Dr Roberto Assagioli, MARYLAND 128
Sources 145
Contenu 147



Satsang Press - Gent, Belgique
© Septembre 2010 - Philippe L. De Coster, DD